

جنوری ۱۹۸۱ء

لمصنفین دینی علمی و دینی ماہنامہ
ندوة اہلین دینی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

قیمت بیس روپے سالانہ

مترجم
سعد احمد کسرا آبادی

مطبوعات عائدہ المصنفین

- ۱۹۳۹ء اسلام میں خدائی کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شہریت کے خدائی مسئلہ -
تغییرات اسلام اور اس کی اقوام - سرسبز مزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۴۰ء لغویں اسلام - اخلاق المسلمۃ اخلاق فیہم القرآن - تاریخ ملت صفہ اول - نبی الہی معلوم - صراط مستقیم (انگریزی)
- ۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -
- ۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (صفحہ دوم بڑی تقطیع کی حدودی صداقت)
مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخ ملت صفہ دوم - خلافت راشدہ -
- ۱۹۴۳ء مکمل مذاہن القرآن مع تفسیر خلافاً جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - سترہ تاریخ ملت صفہ اول - خلافت امینہ
- ۱۹۴۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (دکال)
- ۱۹۴۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور انسانیت - اسلام کا اقتصادی نظام (صفحہ سوم میں غیر معمولی اضافے کے گزرا)
- ۱۹۴۶ء ترجمان اللہ جلد اول - خلاصہ سفر نامہ ابن بطوطہ - جمہوریہ گوسلادیہ اور مارشل اینڈز -
- ۱۹۴۷ء مسلمانوں کا نظم و نسق - مسلمانوں کا عروج و زوال (صفحہ دوم جس میں سیکڑوں معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے)
اور متعدد ابواب پر حقائق کے گہرے - لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی
- ۱۹۴۸ء ترجمان اللہ جلد دوم - تاریخ ملت صفہ چہارم - خلافت مسلمانہ - تاریخ ملت صفہ پنجم - خلافت عباسیہ اولیٰ
- ۱۹۴۹ء قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی تعلیمات و عقائد - اسلام کے شاندار کامائے (دکال)
تاریخ ملت صفہ ششم - خلافت عباسیہ دوم - خلافت امویہ
- ۱۹۵۰ء تاریخ ملت صفہ ہفتم - تاریخ سفر و مغرب اقصیٰ - تدوین قرآن - اسلام کا نظام مباحثہ -
شاعت اسلام - یعنی دنیا میں اسلام کو پھیلنا -
- ۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت صفہ ششم - خلافت عثمانیہ - بارہ ہزار و ڈیڑھ
- ۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو
از سر نو مرتب اور سیکڑوں صفحوں کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابت حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخ ملت صفہ ہشتم - قرآن اور تعمیر ملت - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

برہان

جلد ۸۶	بابت ماہ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ مطابق جنوری ۱۹۸۱ء	شمارہ ۱
--------	---	---------

صفحہ

۱۔ نظرات

مقالات

۵	سید احمد اکبر آبادی	۲۔ اسلام اور انسانیت کی بقا
۱۹	سید جلال الدین عمری	۳۔ مرض و صحت اور اسلام
۴۷	ڈاکٹر شریف حسن قاسمی
دہلی یونیورسٹی	۴۔ فارسی نثر کے موضوعات
۵۹	نظام الدین احمد صاحب
کامہی رامپوری	۵۔ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ
کے دو تادرتقلی نسخے

نظرات

افسوس ہے گزشتہ چھ مہینے خان بہادر شیخ محمد جان صاحب کاکم و بیش ۵۸ برس کی عمر میں کلکتہ میں انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین عمل میں آئی، مرحوم قومی اعتبار سے ہندوستان کے ان پنجابی مسلمانوں میں سے تھے جو تجارت اور کاروبار میں ترقی کے لئے ممتاز و نمایاں ہیں، مرحوم اپنی جماعت میں بھی ممتاز اور نہایت محترم و موردِ سمجھے جاتے تھے، طبعاً نہایت منیر اور غرباً و فقرا کی انفرادی طور پر امداد کرنے کے علاوہ قومی، مذہبی اور ملکی معاملات میں بڑی فیاضی اور کشادہ دلی سے خرچ کرتے تھے، ان کو مسلمانوں کے تعلیمی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی چنانچہ ان کا قائم کیا ہوا خاں بہادر شیخ محمد جان ہائر سکولری اسکول کلکتہ کی ایک قدیم اور نیک نام مسلمان کی تعلیم گاہ ہے، علاوہ ازیں وہ کلکتہ اور بیرون کلکتہ کے بیسوں بلند پایہ اور ممتاز تعلیمی اداروں کے رکن تھے، دیوبند کے علماء سے ان کو بڑی عقیدت اور ارادت تھی خیر اور عمل اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے مسلمان تھے، پنجگانہ سنات باجماعت کی پابندی کے علاوہ تہجد گزار بھی تھے اور اوراد و وظائف کا شغل بھی رکھتے تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے بیعت تھے، سیاسی اعتبار سے کمرنیشنڈ تھے کانگریس اور جمیۃ العلماء کے ہم خیال اور فرقہ وارانہ سیاست کے مخالف ہمیشہ رہے، اگرچہ

سے پہلے مسلم لیگ کی تحریک کے سخت بحران و جوش کے باعث، دوسرے مسلم نیشنلسٹ اکابر
 کی طرح خان بہادر صاحب کو شدید اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم انھوں نے یہ
 سب کچھ برداشت کیا اور ان کے خیال اور روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ارکان
 ندوۃ المصنفین کے ساتھ ذاتی تعلق کے علاوہ شروع سے ادارہ کے محسن رہے، تقسیم کے
 وقت جب ادارہ لٹ لٹا کر تباہ و برباد ہو گیا، ارکان ادارہ بے خانمان اور بے سروسامان ہو
 گئے اور ادارہ کے دوبارہ قائم اور جاری ہونے کی یہ ظاہر کوئی امید باقی نہیں رہی تھی تو اس
 وقت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کو جنھوں نے ان سخت مالیوس کن حالات میں بھی ادارہ کو
 از سر نو قائم کرنے کا غم بالجمہم کر لیا تھا سب سے بڑی تقویت خان بہادر صاحب مرحوم کی
 حوصلہ افزائی اور فیاضانہ امداد سے ہی ہوئی، وہ ندوۃ المصنفین کے کاموں کے بڑے
 قدردان تھے، برہان اور ادارہ کی مطبوعات کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے، اخلاق
 و عنادات کے اعتبار سے بڑے خوش طبع، مہربان و مہربان، ہمدرد اور متواضع تھے، اب ایسے
 وضعہ ارکھاں میں گئے، ان کا حادثہ، وفات خود ندوۃ المصنفین کیلئے ایک عظیم سانحہ ہے ادارہ
 اس حادثہ فاجعہ میں مرحوم کے پس ماندگان کا دل سے شریک غم ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس
 میں ابرار و صالحہ کا مقام جلیل عنایت فرمائے اور انکی قبر ٹھنڈی رکھے۔

افسوس ہے اسی ہیئتہ ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی کا حادثہ وفات بھی پیش آگیا اس وقت
 ان کی عمر ۸۶ برس کے لگ بھگ تھی، ان کا اصل وطن کاکوری تھا لہذا اردو زبان کے مشہور لغت گو
 جناب حسن کاکوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے نازخ التحصیل تھے،
 حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ کے درس بخاری کے آخری سال میں، دورہ حدیث
 کی تکمیل تھی، اور اسکے بعد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی جامعہ
 مسجد میں ان کو دستار فضیلت عطا فرمائی تھی، اس حیثیت سے وہ غالباً حضرت شیخ الہند کی ہم
 تلامذہ کے آخری حیران تھے، اب تو دیوبند سے نازخ التحصیل ہونے کے بعد اعلیٰ انگریزی تعلیم
 حاصل کرنے والے کثرت سے نظر آتے ہیں، لیکن غالباً مرحوم پہلے شخص تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند

سے باقاعدہ فارغ ہو نیکے بعد انگریزی تعلیم شروع کی لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم۔ اے کر کے پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اسکے بعد وہ ایک عرصہ تک لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ علوم شرقیہ سے منسلک رہے آخر میں چند برس شعبہ عربی میں بھی کام کیا، عربی بولنے اور لکھنے کا بڑا شوق تھا شعرو شاعری کا ذوق موروثی تھا، لکھنؤ کی زبان اور اسکے رنگ میں غزلیں لکھتے، اور نرم سے پڑھ کر اباب ذوق سے داد لیتے تھے، تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ ان کی آخری کتاب "قائد بدر واحد" تھی جس پر بہار اور ویدھی نے انعام دیا تھا، علاوہ ازیں عرصہ ہوا ان کو صدر جمہوریہ کی طرف سے عربی کا ایوارڈ بھی ملا تھا، دارالعلوم دیوبند سے بڑی محبت تھی۔ اسکی مجلس شوریٰ کے ممبر عرصہ دراز سے تھے اور پابندی سے اسکے جلسوں میں شرکت کرتے تھے (مگر ادھر چند برس سے بمقامائے عمر صحت و نقاہت کے باعث شوریٰ کے جلسوں میں شرکت کا سہول نہیں رہا تھا، عجب اتفاق ہے مارچ ۸۰ میں جو اجلاس صدر سالہ ہوا اس میں دیوبند آئے اور پھر اسکے بعد ۱۲ اکتوبر کو مجلس شوریٰ کا جو جلسہ ہوا لوہے اسمیں بھی شریک ہوئے، ایسے موقع پر حضرت شیخ الہند کے آخری تلمیذ سمجھے کہ طلباء ان کے پاس کثرت سے آتے اور ان کی زبانی اکابر دیوبند کے واقعات سنتے تھے، طلباء حسب معمول اس مرتبہ بھی انکے کمرہ میں جمع ہوئے تو ان سے بولے، سچو! آنتا با عمر لب بام ہے، پتہ نہیں اب آئندہ کبھی میں دیوبند آسکی سکوں گا یا نہیں، اسلئے تم مجھے دس حدیث لے لو تاکہ میں تم کو اپنی سند دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، دو چار حدیثیں بخاری کی پڑھیں اور طلبہ کو اسناد کی اجازت دیدی، طلباء بڑے خلیق، غلغلہ مزاں و مضعدار و بامروت انسان تھے۔ لکھنؤ کے شرفناکے اولیات و کمالات کے حامل تھے، خاتمہ بھی عجیب و غریب طریقہ پر ہوا، ۲۶ نومبر ۸۰ کو عصر کی نماز ادا کرتے کرتے سجدہ میں گئے تو پھر سر اٹھانا نصیب نہ ہوا، جان جان آفرین کے سپرد کردی، دوسرے دن نماز جنازہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اور تدفین وطن کا کوری کے خاندانی قبرستان میں ہوئی۔ اللہم اغفر لہ

اسلام اور انسانیت کی بقا

آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ترقی اور اسی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کے فقدان اور اقوام عالم کی باہمی کشمکش و آویزش کے باعث خود انسان کے نفس و جود اور اس کے حفظ و بقا کو جو عظیم خطرات درپیش ہیں انہوں نے مدبرین عالم کو ان خطرات کے انسداد کی کوششوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ مہاس اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے اس نے ان عقائد کے مشکل کا ایک حل نکالا ہے، لیکن برسوں کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حل کامیاب نہیں ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اگر ایک گرہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دس گرہیں اور لگ جاتی ہیں اور عالم سلجھنے کے بجائے روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ارباب سیاست کی اس ناکامی کو دیکھ کر بہت سے اصحاب فکر و بصیرت نے محسوس کیا کہ اگر کوئی طاقت عالم انسانیت کو اس خطرہ سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ صرف مذہب کی طاقت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہب کی جو گرفت انسان کے فکر و خیال اور اس کے واسطے سے عمل و کردار پر ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی، اس بنا پر مذہب میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ انسانی ضمیر کو بیدار کر کے ان عوارض و اسقام کا خاتمہ کر دے جو ضمیر کے مردہ ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو حضرات اس خیال کے تھے انہوں نے،

(Religion and peace) کے نام سے ایک عالمی ادارہ قائم کیا اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اس میں شریک ہیں اس ادارہ کا دوسرا بین الاقوامی اجلاس جو ۱۹۷۱ء میں جاپان میں ہوا تھا اس میں نمائندہ نے بھی شرکت کی، مقالہ پڑھا اور بحث میں حصہ لیا تھا۔ اس عالمی ادارہ کا صدر دفتر نیویارک امریکہ میں ہے، بہر حال ان بین الاقوامی حالات کے پیش نظر وقت کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اسلام کو بتانا چاہئے کہ وہ دنیا کے ایک اہم اور عظیم الشان مذہب کی حیثیت سے اس معاملہ میں کیا رہنمائی دے سکتا ہے، اس مقالہ کا مقصد اس سوال کے جواب میں ہی چند گزارشات پیش کرنا ہے :

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں انسان کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ قرآن مجید میں تخلیق آدم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو عزت الہی کے خلوتِ فاخرہ سے نوازا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام اسی درجہ فرمایا ہے کہ جب فرشتوں نے اس منصبِ عظیم و جلیل کا استحقاق اپنے لئے ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل انسان کا استحقاق اس طرح ثابت کیا کہ اس کو حقائق کائنات کا علم بخش دیا گیا، فرشتے اس علم سے محروم تھے، ان پر جب انسان کی یہ فضیلت و برتری عیاں ہو گئی تو اب وہ خدا سے عفو و درگزر کے خواستگار ہوئے، خدا نے عفو و درگزر کے لئے شرایہ رکھی کہ فرشتے آدم کو سجدہ کریں سب نے اس حکم کی تعمیل کی، ابلیس اس کو اپنے لئے باعثِ ننگ و عار سمجھتا تھا کہ وہ مخلوق ناری ہونے کے باوجود ایک پتہ خاکی کے سجدہ ریز ہو، اسی لئے اس نے سرتابی اور حکمِ بدلی دکھائی۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ ہمیشہ کے لئے رائدہ درگاہ اور شرف و عصیان و تمرد و فسق و فجور کا سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرار دیا گیا اب یہ اپنا دافعو قرآن میں بیان میں کیا گیا ہے اس پر بطورِ کیجئے اور دوسری طرف یہ کیجئے

کہ تخلیق آدم کے واقعہ کو انجیل مقدس میں کس طرح بیان کیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بائبل میں ہے: خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھتا تھا اور تمام روٹے زمین کو میرا کرتا تھا اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھون میں زندگی کا دم پھونکا۔ آدم جیتی جان ہوا۔ پیدائش باب ۲-۵-۷) خیال کیجئے کہاں آدم کی تخلیق ایک کسان کی حیثیت سے اور کہاں اس کی تخلیق خالق کائنات و صانع عالم کے ایک نائب کی حیثیت سے، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف مسجد ملائکہ ہوا اور دوسری طرف اس کو مسجد نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لئے مردود و راندہ درگاہِ ایزدی کر دیا گیا۔ غالب نے اسی مضمون کو اپنے خاص انداز میں بڑی بلاغت سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پند

گستاخی فرشتہ ہاری جناب میں،

لیکن اگر مرزا غالب کی نگاہ انسانوں کے احوال و اعمال اور پھر فرمودات قرآن پر مہنتی تو غالباً وہ یہ شعر نہ کہتے، کیونکہ انسان کو قرآن میں جہاں خلیفۃ الہی کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یہ شرف و عظمت ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو مومن صالحین ہیں ہر کس و ناکس کے لئے نہیں ہے، کیونکہ تخلیق آدم کی آیت میں جس آدم کا ذکر ہے وہ نوع کے نمائندہ ہیں افراد کے نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفٍ خُسْرٍ ۝
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ
لَآتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا الْغَايَةَ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَجْمُ الْعَصْرِ ۝
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خُفْرٍ ۝

زمانہ کی قسم! بے شبہ انسان بڑے گھائے
میں ہے مگر ان لوگوں کے جو ایمان لائے
ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور آپس میں
ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں

یہی مضمون سورہہ طہ میں بیان فرمایا گیا ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

بے شبہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ میں
پیدا کیا ہے پھر اس کے اپنے اعمال و
افعال کے باعث، اسے ہم نے انتہائی
پستی کی طرف لوٹا دیا ہے، مگر ہاں اس سے

وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو مومنین صالحین ہیں، ان کے لئے ایسا اجر ہے جو خدایانہ جائیگا؟
ان دونوں سورتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ایک
عالم بحیثیت عالم کے جس مرتبہ و مقام کا مستحق ہے یہ مرتبہ و مقام اس کو اسی وقت ملے گا
جب کہ وہ اپنے علم پر عامل بھی ہو، ورنہ وہ عالم نہیں جاہل سے بدتر ہے، ٹھیک اسی
طرح خلافت الہی کا منصب نوع انسان کے ان افراد کامل کو عطا ہوگا جو اس منصب
عظیم و جلیل کے مقتضیات و مطالبات اور اس کے شرائط و آداب کی تکمیل بہم و جود کرتے
ہوں، ورنہ صرف حیوان ناطق ہونا انسان ہونے کیلئے کافی نہیں اسی بنا پر قرآن مجید میں
لوگوں کو جو نہایت الہی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا
گیا ہے، اور اسی وجہ سے ناری کے مشہور صوفی اور حکیم شاعر نے کہا ہے کہ

وے شیخ با چراغ ہی گشت گردِ شہر!
گفت آنکہ یافت می نشود آیم ما

گزدام و در معلوم و انسا نم آرزوست
گفت آنکہ یافت می نشود آیم آرزوست

اور اردو میں یہی بات غالب نے اس طرح کہی ہے کہ

بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا !!

اب جب کہ انسان کو نیابت الہی کا فرض سونپ دیا گیا تو فردی تھا کہ اس فرض
کی خاطر خواہ انجام دہی کے لئے جو ذرائع اور وسائل ناگزیر ہیں انسان کو ان سے
بھی نوازا جاتا، اصولی اور مبادی طور پر یہ وسائل و ذرائع تین ہیں:

(۱) علم (۲) دستور العمل و قانونِ حیات اور (۳) اقتدار و قوتِ تسخیر و تصرفات قرآن نے انسان کے خلیفۃ الہی ہونے کا اعلان جہاں ملا اعلیٰ میں کیا ہے وہاں مذکورہ بالا تینوں ذرائع کے ساتھ اس کے مشرف و مفتخر ہونے کی وضاحت کر دی ہے، چنانچہ علم کے متعلق فرمایا گیا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی اللہ نے آدم کو سب اسماء کا علم عطا فرمادیا، یہاں دو باتیں قابلِ غور ہیں ایک یہ کہ آیت میں اگرچہ لفظ اسماء کا آیا ہے جو جمع اسم بمعنی نام کی ہے، لیکن درحقیقت مراد اسماء نہیں بلکہ سمات اور شایا ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا گیا: ثُمَّ غَرَضْنَاهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ غَرَضَهُمْ میں ہم جو ضمیر جمع ذکر نائب ہے اور ذی روح چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا مرجع اسماء ہے، اگر اسماء سے مراد نام ہی ہوتے تو عربی کے قاعدہ کے مطابق اس کے لئے ضمیر صھا ہوتی نہ کہ ہم۔ پس اب آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شایا کا علم عطا فرمادیا اور چونکہ علم شئی کے معنی علم حقیقت شئی ہے اس بنا پر مطلب یہ ہوا کہ آدم کو حقائقِ اشیا کا عالم بنا دیا گیا۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ اعتراض کہے کہ کلمہ "میں تو ضمیر صھا" ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں یہ عام بات ہے کہ ضمیر بھی مرجع کے لفظ کی رعایت سے آتی ہے اور کبھی اس کے معنی کی رعایت سے، اور کبھی ایک ہی مرجع کے لئے لفظ اور معنی دونوں کی رعایت سے دونوں قسم کی ضمیریں دو مختلف جگہوں پر آتی ہیں، مثلاً اور ما اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ الْأَسْمَاءُ میں الف لام جنس کے لئے ہو یا استخفاف کے لئے، بہر حال معنی ہوں گے تمام اور سب اشیا، لیکن اس کے باوجود صرف الاسماء فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا گیا، بلکہ استیعاب واستقصائے اشیا کو ٹوک دینے کی غرض سے الاسماء کے بعد کلمہ بھی ارشاد ہوا تاکہ کسی کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ انسان کو عالمِ ارضی میں جمادات و نباتات اور حیوانات و بحریات اور عالمِ سماوی میں شمس و قمر، سیارے اور ستارے اور عالمِ نفس و ارواح کے اسرار و رموز

اور غرض کہ کائنات کی معقول و محسوس، مادی اور منطقی، ظاہری اور باطنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کے حیضہ علم سے خارج ہو،

یہ جو کچھ عرض کیا گیا علم سے متعلق تھا، رہا دوسرا وسیلہ و ذریعہ یعنی دستور العمل و قانون حیات جس کے مطابق انسان کو نیابت الہی کا فرض انجام دینا ہے تو وہ قرآن مجید ہے جو خود کلام الہی ہے اور ساتھ ہی سنت و میرت نبوی جو قرآن کی ہی تشریح و توضیح اور اس کی عملی تفسیر ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: دکان خلق القرآن قرآن اور سنت ایک مکمل لاکھ عمل اور مضابطہ حیات ہیں، لیکن یہ موقع اس پر مفصل گفتگو کرنے کا نہیں ہے، البتہ مقالہ کے اصل موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی بعض تعلیمات کا ذکر آگے آئے گا۔

اب لیجئے بتیسرا ذریعہ وسیلہ یعنی اقتدار و قوت تسخیر، تو اس سلسلہ میں کثرت سے آیات ہیں جن میں صاف طریقہ پر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ زمین، آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت و اطاعت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، چاند سورت اور سب اجرام غلویہ تمہارے لئے مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی تم کو ان میں نصیب کرنے اور ان کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمادی گئی ہے۔ مثلاً: ایک آیت میں فرمایا ہے:

لَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا (۵۷)

یہ وہ خدا ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے؛

ایک آیت میں ارشاد ہوا:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور خدا نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔

یہ اور اس لئے کی اور بہت سی آیات ہیں جنہوں نے عرب کے صحرا نشینوں میں

کائنات عالم کے حقائق و اسرار کے کشف و تحقیق کا جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے سائنس کے مختلف علوم و فنون پر محققانہ تصنیفات و تالیفات کے انبار لگادیا۔

آئیے باب دیکھیں کہ انسان جس کوزمین میں نیابت الہی کا منصب لفویض کیا گیا ہے جب وہ ساز و سامان کی ان تینوں قسموں سے آراستہ و پیراستہ اور مسلح ہو جاتا ہے تو جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے فرائض کیا ہوں گے؟

قرآن کی رو سے انسان کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے شرف و فساد اور ظلم و جور کو مٹائے اور امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرے، اس بنا پر اللہ کے نزدیک سب سے برے اور قابل ملامت وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد پیدا کر کے لوگوں کا جینا اجیر کر دیتے ہیں بدینہ میں منافقین کا گروہ انگائی بھجائی کی باتیں کر کے معاشرہ میں شرف و فساد کی نغمہ ریزی کرتا اور آٹے دن نئے نئے فتنے جگاتا تھا۔ اس لئے قرآن مجید میں اس پر سخت وعید اور منافقین کی خفیہ سازشوں کی پردہ زری کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوا:-

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ
أَعْدَاءَ لَهُمْ فَكَلَّمْنَا هُنَّ مُطَّحُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ
أَلَا يَتَذَكَّرُونَ (البقرہ)

اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں: اچھا ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں! لوگو! ہوشیار اور خبردار رہو کہ فساد

برپا کرنے والے یہی ہیں لیکن یہ بے شعور ہیں۔ اسی گروہ کے چند لوگ تھے جو اپنی چرب زبانی ہیشیں بیانی اور منافقاتانہ باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چہانے کی کوشش کرتے تھے، اندیشہ تھا کہ برہائے بشریت حضور ان کی باتوں میں نہ آجائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خبردار کیا اور فرمایا:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْحِكُ قَوْلَهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى
مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ه
وَإِذَا أُلُوهُ لَأَسْحَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ه وَاللَّهُ
لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ ه وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْفَنَىٰ
اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِأَلَا تَوْفِيقٍ ه
جَعَلْنَا مَا كُتِبَ عَلَيْهَا ه (البقرة)

اور اے محمد بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ
دنیا کی زندگی کے بارہ میں گفتگو کرتے
اور اپنے مافی الضمیر پہ اللہ کو گواہ نہلاتے
ہیں تو آپ کو ان کی باتیں سبلی لگتی ہیں،
حالانکہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن
ہیں، اور جب یہ لوگ آپ سے رخصت
ہو کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پیدا
کرنے اور لوگوں کے کھیتوں اور ان
کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے
دوڑو دوڑو کر پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ فساد
پسند نہیں کرتا، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو ان کی سخت
ان کو اور گناہوں پر اکساتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہوگی اور
یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے ۷

کوئی کہاں تک گٹائے، شر و فساد اور ظلم و جور کی شدید مذمت و قباحت اور
فتنہ انگیزوں، فساد پروروں اور ظالم و فہر سامانوں کے لئے سخت وعید اور عذاب جہنم
کی آیات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اس لئے نیابت الہی کے منصب کا سب سے بڑا
فرض یہ ہے کہ اللہ کی سر زمین سے ان چیزوں کا بیج دہن سے قلع قمع کر کے امن و امان
اور غایت و سکون کی فضا قائم کرے، نائب الہی کی زندگی کا مشن یہی ہے اور
اسی کے لئے اسے جینا اور مرنے کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس مشن کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا
چکا ہے اس مشن کی تکمیل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہوگی، یہ بات میں
تبدیل نہیں ہے، مگر کدوں کہ جہاں تک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا تعلق ہے

جس کے باعث انسانیت اپنے حفظ و بقا میں چند در چند خطرات سے دوچار ہے،
 میں جس اسلامی نظام پر گفتگو کروں گا وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے
 اس درجہ سیکولر ہے کہ جیسا کہ پروفیسر TONY NBI وغیرہ نے کہا ہے غیر مسلم قومیں بھی
 اسے UNITED NATIONS کے CHARTER OF HUMAN RIGHTS کی طرح
 بنے تکلف اختیار کر سکتی ہیں، فرق صرف ATTITUDE اور APPROACH کا ہوگا،
 اب آئیے اسلامی نظام کا جائزہ لیں۔

اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے، کوئی عمل انفرادی ہو یا اجتماعی، اس میں
 استواری، خلوص اور ولولہ و جوش اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی
 اساس کسی محکم عقیدہ پر نہ ہو، اس بنا پر اسلام نے عقیدہ پر بار بار بہت زور دیا ہے، اسلامی
 عقیدہ کے دو غیر محرک عمل ہونے کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا
 یوم حساب یعنی مکاناتِ عمل پر ایمان، اسلام نے ان دونوں کا اہتمام اس درجہ کیا ہے۔
 چونکہ مکہ کی زندگی تخم ریزی کا عہد تھا اس لئے قرآن مجید کی مکی سورتیں اکثر بیشتر انہیں دو
 چیزوں کے نہایت پُر زور بیانیوں پر مشتمل ہیں، اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ اچھا ہو یا بُرا
 مسلمان اپنے ہر عمل کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ اور مسئول سمجھتا اور اس
 کے مطابق قیامت کے دن جزا یا سزا کا سزاوارقین کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مکہ کی تیرہ برس کی زندگی میں اس عقیدہ کی تخم ریزی اس شدت اور قوت سے کی کہ پھر
 اس کے بعد مدینہ کے دس برسوں میں احکام و تعلیمات اسلام کے درس و ارشاد کے
 ذریعہ پوری تاریخِ عالم کا رخ موڑ دیا اور دنیا جو جہنم کا شرف و فساد بنی ہوئی تھی۔ وہ بہشت
 امن و عافیت میں تبدیل ہو گئی، یہ سب کچھ اس لئے ممکن ہو سکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو تعلیمات دیں ان سے انسان کی تہذیبی اور اجتماعی زندگی میں فتنہ و فساد اور
 ظلم و جور کے تمام اسباب کا قلع و قمع خود بخود ہو جاتا ہے۔

اگر تجزیہ و تحلیل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تہ و نہاد اور ظلم و عدوان کے اسباب حسب ذیل ہوتے ہیں۔

۱۔ اتباع ہو یعنی ایک فرد یا ایک جماعت چند غلط فہمیاں کے ماتحت اپنی خواہشات نفس اور اہوائے فاسدہ و باطلہ کا غلام بن کر ایک ایسا اقدام کرتی ہے جو سوسائٹی کے شیرازہ امن و عافیت کو دہم و برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ مذہب کا اختلاف۔ (۳) رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کا اختلاف اور دہم سرمایہ داری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتیت۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام نے ان سب اسباب کی تیغ کنی کس طرح کی ہے؟

اتباع ہدیٰ ایک انسان خواہشات نفس کی پیروی اس وقت کرتا ہے جب کہ ان کے لئے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لئے تمیز و تمیز

دیوم آخرت کے ذریعہ نفس انسانی کو اپنی ذاتی خواہشات سے ایسا پاک و صاف کیا۔ اب اسی کی اپنی کوئی ذاتی خواہش ہی ہی نہیں اور اس کا جو کام بھی تھا وہ سنائے رب اور خوشنودی الہی کے لئے تھا نفس انسانی میں یہ صفت تزکیہ کا ذریعہ پیدا ہوتی ہے، اس بنا پر قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو تین نفاصد بیان کئے گئے

ہیں ان میں مذکور یہ کام ہے۔ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي اجْعَلَنِي اَلْمُسْلِمَ

مِنْهُمْ يَتَّبِعُ عَلَيَّ مَا يَنْهَىٰ عَنْهُمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرَزَقَ

كَافًا مِّنْ قَبْلِ نَلْقَىٰ مِنِّي الْوَحْيَ

الْمُحَمَّدِيَّ

اگرچہ یہ لوگ کھل کر اہی میں مبتلا تھے۔

یہ وہی سبب جس نے نادانانہ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان لوگوں کی آیات کی تلاوت کرتا تھا اور ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے

پھر عقیدہ کے ذریعہ تذکیہ نفس کے علاوہ اتباع ہوا کی مذمت اور ترک ہوا کی ترغیب و تخریض میں شد و مد کے ساتھ قرآن میں اس کثرت سے آیات ہیں کہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام نام ترک ہوا یعنی SELF CONTROL اور SELF RESISTANCE کا ہی ہے، چنانچہ ایک مقام پر تو جنت و دوزخ کا انحصار ہی ترک و اتباع ہوا پر رکھا گیا ہے، قرایا گیا ہے

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَأِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَسَا مِنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَفَىٰ النُّفُسِ
عَنِ الْهَوَىٰ فَرَأَىٰ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ (النارعات)

پس وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو چمٹے ہوئے ہیں تو بس ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے مقابل وہ لوگ جن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے اور جو

نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ خواہشات نفس وہی ہیں جن کو ناسفہ اخلاق کی زبان میں رذائل اور سائیکالوجی کی اصطلاح میں منفی جذبات (NEGATIVE PASSION) کہتے ہیں، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اور مشائخ و صوفیائے اسلام کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی مرض نفسانی کے ان طبیعوں نے ایک ایک مرض، اس کی قسموں اور علامتوں (SYMPTOMS) کا جائزہ کس ذہنی رسی اور وسعت نظر سے لیا ہے اور پھر کس صداقت و دیدہ وری سے ایک ایک مرض کا علاج تجویز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظام کی طرح شفا خانہ حجاز کے اس نسخہ پر عامل ہو جائے تو اقبال کی زبان میں کہہ سکتا ہے۔

دردِ شستِ جنونِ من جبریل زبوں صید سے یزدان کند آوازے بہت مردانہ !

اس کے کو ذرا اند بڑھائیے تو معلوم ہوگا کہ یہی ترک ہوا اور حقیقت لا الہ ہے

اگر جب نفی نفی سے ایک مثبت حقیقت ابھرتی ہے تو وہ الا اللہ کا روپ دھاریتی ہے۔

(۲) اختلافِ مذہب :- اسلام کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے۔ اور یہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے۔ «وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ»۔ وہ نبی کی طور پر ایک ہی پیغامِ ایمان و عمل صالح کا لے کر آتے رہے، البتہ ان کی شریعتیں زمانی اور مکانی حالات و ظروف کے اختلاف کی رعایت کے باعث مختلف اور متنوع رہیں؛ اور ہر پیغمبر سابق اپنے بعد آنے والے یعنی پیغمبر لاحق کی آمد سے اپنے پیروؤں کو مطلع کرتا رہا تاکہ جب وہ آجائے تو لوگ اس کی اطاعت اور نئی شریعت پر عمل کریں، اسی طرح ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ہونچا، اور آپ پر ختم ہو گیا، اس کے وجہ یہ ہیں (الف) قرآن مجید میں وہ تمام صداقتیں اور سچائیاں یکجا مجتمع ہیں جو انبیائے سابقین میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ (ب) انبیائے سابقین کی تعلیمات میں بعض تاریخی عوامل کے زیر اثر جو تحریفات ہو گئی تھیں قرآن میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے (ج) انبیائے سابقین کی جو تعلیمات تشنہ تھیں انہیں مکمل، جو مکمل تھیں انہیں مفصل اور جو وقتی اور مکانی تھیں انہیں ہمہ گیر و عالم گیر اور ابدی بنا کر بیان کر دیا گیا ہے (د) انبیائے سابقین کی بعثت کسی خاص قوم کی طرف ہوتی تھی اس لئے ان کی شریعت میں اس خاص قوم کے زمانی و مکانی حالات کی رعایت ہوتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کی بعثت ساری دنیا کے اور ہر زمانہ کے لئے ہے۔ اس لئے شریعت محمدی نہایت جامع ہے اور اس میں ہر دور اور ہر زمانہ کے اقوام عالم کے تہذیبی و تمدنی حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اسلام کہتا ہے کہ اب مدارِ نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔

لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کی تحقیر و تذلیل کو روا رکھتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس قرآن کا اعلان تو یہ ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. (البقرة)

سب لوگ ایک ہی امت تھے، اس لئے اللہ ان میں بے پروا نبیوں کو بھیجا کرتا رہا اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتابیں نازل کیں تاکہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کرنے لگے ہیں یہ کتابیں ان میں فیصلہ کریں۔

اس نیا پر اسلام نے مومن ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ، یوم آخرت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ انبیائے سابقین اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے یعنی اپنے اپنے زمانہ میں ان کے ہر حق اور صادق ہونے کا اقرار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں بت پرستی سے زیادہ کوئی چیز مبغوض اور قبیح نہیں ہے، لیکن اسلام جن اخلاق فاضلہ اور تہذیب و شائستگی کی تعلیم دیتا ہے، ان کے پیش نظر قرآن میں بتوں کو بھی برا بھلا کہنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، اسلام انسانی عقل و فہم اور تدبیر و تدبیر سے یہ اپیل ضرور کرتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں، لیکن اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ اس پر جبر بالکل نہیں کرتا، اس معاملہ میں وہ مکمل آزادی کا قائل اور حامی ہے، قرآن میں ارشاد ہوا: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الْإِسْلَامُ مِنَ الْإِكْرَاهِ یعنی اب جبکہ کھرا کھوٹا اور حق و ناحق، بیاں ہو گئے ہیں تو دین میں جبر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں، ایک مقام پر فرمایا گیا: فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْإِسْلَامَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ تَرْكِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اسے محمد! آپ کا فرمان ہے دعوت و تبلیغ، وہ کرتے رہے، لیکر اگر وہ نہ مانیں تو آپ کہئے کہ اللہ میرے لئے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا

ہے اور وہ صاحب عرش عظیم ہے،

قرآن میں اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ جو شخص آپ کا پیغام قبول نہ کرے اس کی گردن ناپ لیجئے، کسی مذہب یا اہل مذہب کے بارے میں یہ زبانی کرنا تو کجاء، ارشاد نبوی ہے: اگر مومنا کریم کل قوم! یعنی جو قوم سمجھی ہو، اسے مسلمانو! تم اس کے سر پر آوردہ لوگوں کے ساتھ احترام اور تکریم کے ساتھ پیش آؤ۔ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام اس درجہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا: یہ تو یہودی کا جنازہ تھا! آپ نے جواب دیا: ہاں! مگر کیا یہ انسان نہ تھا؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی آداب پر اختلاف مذہب کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔

اردو ادب کی تاریخ حصہ اول نظم

اردو زبان و ادب کی تاریخ ارتقا پر ایک بلند اور

معماری کتاب

۱۵۰۰ ق. م سے لے کر دیر حاضر تک تمام لسانی، فکری اور

ادبی تحریکوں کا جائزہ اور ان ادوار کے تقریباً دو سو

نمائندہ شاخروں کی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ مع نمونہ کلام

کتابت و طباعت پاکیزہ۔ دیدہ زیب ٹائٹل۔ صفحات ۱۸۸

قیمت - ۱۵/

مرض و صحت اور اسلام

سید جلال الدین عسری

روحانی علاج

دوا ایک ظاہری تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو کامیاب بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کوئی بھی تدبیر کامیاب ہوگی اور نہ چاہے تو کامیاب نہ ہوگی۔ ہم سب کارات دن کا تجربہ اور شاید وہ ہے کہ بعض اوقات حکیم اور ڈاکٹر صحیح تشخیص ہی نہیں کر پاتے اور تشخیص ہوتی بھی ہے تو اتنی تاخیر سے کہ مرض قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور علاج ممکن نہیں رہتا۔ یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر دوا کے باوجود کبھی فائدہ نہیں ہوتا اور جس علاج کو تیرہ ہفتہ جاتا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوا اسی وقت کام کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہ چاہے تو خاک بھی اکبر بن جائے اس کی مرضی ہو تو مجرب سے مجرب نسخہ بھی اپنی تاثیر کھو دے۔ اس لئے دوا علاج کے ساتھ مریض اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور ظاہری تدابیر سے زیادہ اس کی مدد اور کرم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ مریض اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ یہ تعلق خود بھی ایک علاج ہے اور بہت بڑا علاج ہے۔ اس سے چین کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے،

جو اس کے حالات سے اچھی طرح باخبر اور اس کے دکھ درد سے واقف ہے، جو سہرا پا رحیم و کریم ہے، جو بڑی حکمتوں اور معصیتوں والا ہے جس کی نذر تباہی پائیاں اور لاکھ دو بے اور جو پیا ہے تو آن کی آن میں اسے صحت و تندرستی عطا کر سکتا ہے، یہ احساس اسے مایوسی اور ناامیدی سے بچاتا اور اسے نئی زندگی اور توانائی عطا کرتا اور اس کے اندر مرض کے مقابلہ کا غم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

قرآن ایک نسخہ شفاء اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا کہا ہے۔ اس

نسخہ شفاء سے ہر طرح کے مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہے:
 وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّرَ
 سَ حَصَّةٍ لِّلْهَادِثِينَ وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ
 إِلَّا خَسَارًا رَّبِّیْ ۝۲۱ سہرا ۲۱ ایں ۸۱
 ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں اس میں مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے اور یہ فاسقوں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔

امام رازی نے اس آیت کے ذیل میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن روحانی امراض کے لئے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی، نہ حانی امراض کے لئے اس کا شفا ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہ باطل عقائد اور فاسد اخلاقیات کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی جگہ صحیح عقائد اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ باقی رہا امراض جسمانی کے لئے اس کا شفا ہونا تو یہ بھی طے ہے۔ اس کی تلاوت کی برکت سے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں، فدا سفر اور جادہ منتر اور ٹوٹکے کرنے والے سب ہی جانتے ہیں کہ بے معنی قسم کے منتروں اور آغویہوں کے بھی اثرات ہیں۔ ان کے ذریعہ فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور نقصان سے بچا بھی جاتا ہے۔ پھر اس قرآن عظیم کی تلاوت جس میں اللہ کے حلال اور کیریائی، مومنوں

مقربین کی عظمت اور سرکش شیائین کی تخفیر کا بیان ہے اس سے دین و دنیا کا نفع
کیوں نہیں حاصل ہوگا۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت
سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا:-

من لم یستشع بالقرآن فلا شفا للہ
نعمانی ۱۰

جو شخص قرآن سے اسے حیراندہ ہے
نامدہ سمجھ کر شفا نہ طلب کرے اللہ اسے
شفا نہ دے۔

قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، وہ بیماروں کے علاج معالجہ سے بحث نہیں کرتا
اس کا موضوع انسان کی فکری و اخلاقی اصلاح ہے۔ لیکن اگر اس سے جسمانی مریض
بھی صحتیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں نقصان اس
طرح کی تاثیر ملتی جاسکتی ہے عقل اس کو ناممکن اور بعید نہیں سمجھتی، پھر یہ کہ احادیث میں
صرحت کے ساتھ قرآن کی اس خصوصیت کا ذکر موجود ہے، اس لئے بھی اس کا انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
خیر الدواء القرآن ۱۱

قرآن مجید میں شہد کو بھی شفا کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:-
يَخْتَلِجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابًا مُخْتَلِفٌ
الْوَانُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْخَلِّ ۱۲
شہد کی مکھوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی
ہے جس کے مختلف رنگ میں ہمارے لوگوں
کے لئے شفا ہے۔

۱۰ تفسیر کبیرہ ۵/۴۲۲: روایت تفسیر بعض ادکتا بوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ لیکن حدیث کی کسی
مستند کتاب میں مجھے نہیں ملی کثر العمال ۱۰۴ میں دار فطنی کی التزاد کا حوالہ ہے اس کی صحت کے
بارے میں کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سلسلہ کی زنجیر سے روایات جو آگے آ رہی ہیں ان سے اس
کی تائید ضرور ہوتی ہے۔ ۱۱ ج ۱، ابواب الطب، باب الاستشفاء بالقرآن۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 علیکم بالشفائین العسل والقرآن ^{صلی} دو چیزیں جن میں شفا ہے انہیں نہ چھوڑو
 یعنی شہد اور قرآن ۔

اس حدیث میں گویا قرآن کے ان دونوں بیانات کو جوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن شفا
 ہے اور شہد میں شفا ہے علاج دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مادی ۔ دوسرا روحانی ۔ اس
 حدیث میں دونوں طرح کے علاج کا ذکر ہے ۔ شہد کی خوبی یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور
 دوا بھی ۔ اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں ۔ اس لئے مادی علاج کے طور پر اس کی افادیت سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ قرآن شریف سے روحانی علاج ہوتا ہے اور اس سے بھی بیمار
 شفا یاب ہوتے ہیں ۔ تجربہ جس طرح مادی علاج سے فائدہ کی شہادت دیتا ہے ۔ اسی
 طرح اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے کلام میں تاثیر ہے اور اس سے مریضوں
 کو فائدہ پہنچتا ہے ۔ سہ

بیماری میں قرآن سے نائدہ اٹھانے کی مختلف صورتیں
قرآن کی تلاوت | ہیں ماس کی ایک صورت قرآن کی تلاوت ہے ۔ مریض خود

بھی تلاوت کر سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں ۔

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت وائل بن اوس رضی سے روایت کی ہے کہ ایک
 شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علق میں رکبلیف کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا
 تم قرآن پابندی سے پڑھو ۔

اسی طرح ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ میں درد کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا قرآن

ملہ ابن ماجہ ، ابواب طب باب "عسل" مستدرک حاکم ۴/ ۲۰۰ تفصیلی بحث کے لئے دیکھیے
 علامہ ابن قیم کی کتاب طب النبوی ۔

پڑھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفاءً لِّعَٰلِمَٰنِ الصُّدُورِ کہا ہے یعنی اس میں سینوں کے امراض کی شفاء ہے۔

ابو عبید کی روایت ہے (مشہور تابعی) طلحہ بن مصرث فرماتے ہیں (صحابہؓ کے دور میں) یہ کہا جاتا تھا کہ مریض کے پاس قرآن پڑھنے سے وہ بیماری میں کمی محسوس کرتا ہے۔ ۱۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی مریض کے سامنے خدا کی قدرت و حکمت کا بیان ہو، اس کے لطف و عنایت کا تذکرہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ وہ مجیب الدعوات، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، مصائب و مشکلات میں صبر و ثبات کا بڑا اجر و ثواب ہے تو اس سے وہ قلبی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اس سے اس کا اضطراب اور بے چینی کم ہوتی اور غم و اندوہ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے مریض کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت سے یہ مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔

قرآن دم کرنا قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔

عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ کی طبیعت ناساز تھی حضرت ابو بکرؓ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک یہودی عورت کچھ پڑھ کر سچونک رہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔

اِنَّ قِسْمًا بَکْتَابِ اللّٰهِ ۛ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سچونکو۔ یہاں بظاہر کتاب اللہ سے قرآن مجید مراد ہے تو ریت بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ جو حصہ پڑھا جائے اس میں کسی غلط بات کی آمیزش نہ ہو۔

جب تک اس کا معاوضہ نہیں دو گے میں زہر نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ دینیس بکریوں پر
معاملہ طے ہوا۔ انھوں نے سورہ فالتھ پڑھ کر پھونکی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بکریاں لے
کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے کہا تم نے کتاب اللہ کی اجرت
لی ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ
سکرانے لگے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فالتھ سے جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے؟
اسے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔
اس حدیث کے ذیل میں امام نووی فرماتے ہیں:-

فیہ التصحیح بامضا رقیۃ فیستحب
ان یقرآ تبھا علی اللدیغ والہریض
وسائر اصحاب الاسقام والعاثاۃ
فرض یہ کہ سب ہی بیماروں اور آفت زدہ انسانوں پر اس کا پڑھنا پسندیدہ ہے۔
اسی قسم کی ایک اور روایت خارجہ بن الصلت سے آئی ہے۔ وہ اپنے چچا سے
روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دایسی
میں ان کا اذراں کے ساتھیوں کا ایک قبیلہ پر سے گزرا ہوا۔ اس قبیلہ میں ایک
پاگل تھا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ قبیلہ والوں نے ان لوگوں سے کہا کہ
ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ لوگ اس شخص (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس
سے دین و دنیا کی بھلائی لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا دوا ایسی
ہے کہ اس کا علاج ہو سکے۔ ہم نے کہا ہاں! چنانچہ وہ لوگ اس پاگل کو باندھ کر لائے

۱۔ بخاری، کتاب الطب، باب الرقی بفاکتہ، کتاب مسلم، کتاب السلام، باب جواز اغذال الجرحۃ
علی القرآن ۲۔ شرح مسلم ۲/۲۲۴ ۳۔ ان کا نام راجح قول کے مطابق علائقہ بن صیاریتی ہے۔

میں نے تین دن صبح، شام سورہ فاتحہ اس پر دم کی۔ تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے اس سے کھول دیا گیا ہو۔ انہوں نے مجھے سو بکریاں دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تا کہ معلوم ہو کہ ان سے نامہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور تو کچھ نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا: لوگ باطل قسم کے منتر پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھاتے ہیں اور تم تو ایک جائز و عا پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھا رہے ہو۔

سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کا مرض اور صحت دونوں حالتوں میں پڑھ کر دم کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آدمی انہیں خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے اور دوسروں سے کرا بھی سکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ سورتیں بہت ہی موزوں اور مناسب ہیں۔ سورہ اخلاص میں مشرکانہ تصورات کی بھرپور تنبیہ اور توحید کا مکمل اثبات ہے، یہ اسلام کے عقیدہ توحید کی بہترین ترجمان ہے، اس کی بار بار تہذیب اور اس پر غور و فکر انسان کو غلط عقائد سے محفوظ رکھ سکتا ہے، معوذتین میں سحر، جادو، ظلمات شب کے مفرات، کسی کے حسد و اس کے اثرات و نتائج، بُرے خیالات اور شیاہین جن و انس کے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ جامع دوائی اور مکمل استعاذہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر بچھونکتے اور انہیں اپنے چہرہ پر

سنا ابراہیم، کتاب الطب، باب کیف الرقی، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعایا آیات کے ذریعہ علاج کر کے اس کا معادہ نہ لینا جائز ہے ان بد واقعات کے معادہ کوئی اور واقعہ دور رسالت میں نہیں ملتا۔ آج کل دعا، توفیق وغیرہ کا جس طرح کا سد بار چل رہا ہے۔ ان واقعات سے اس کے جوئے کا حکم کیا جاسکتا ہے۔

اور جسم پر جہاں تک وہ پہنچے سکیں پھیرتے تھے عجیب آپ بیمار ہوئے تو مجھ سے فرماتے تھے کہ تم ان سورتوں کو پڑھ کر میرے چہرہ اور جسم پر ہاتھ پھیرا کرو۔
ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے اور بدن پر ہاتھ پھیر لیتے۔ مرض الموت میں یہ سورتیں پڑھ کر میں پھونکتی اور اپنے ہاتھ کی جگہ آپ کا دست مبارک پھیرتی تھی اس لئے کہ وہ زیادہ بابرکت تھا۔ ۱۷

ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذتین پڑھ کر اس پر پھونکتے تھے۔ ۱۸
امام نووی فرماتے ہیں:-

وفی هذا الحديث استحباب الرقية بالقراءة وبالاذکار انما راتی بالمعوذات لا بمن جماعات للاستعاذة من کل الذکر وهات جملہ تفصیلاً ۱۹

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور دوسرے اذکار کا پڑھ کر پھونکنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معوذات اس لئے پڑھ کر پھونکیں کہ یہ جامع استعاذہ ہیں۔ ان میں

اجہالی اور تفصیلی طور پر ہر طرح کے مکررات سے پناہ طلب کی گئی ہے۔
علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور اس کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تب تو مستحب ہے ۲۰

۱۷ سنن بخاری، کتاب الطب، باب النفث فی الرقۃ ۳۷ سنن بخاری، کتاب الطب، باب الرقیۃ بالقراۃ والمعوذات۔ مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض۔ ۱۸ مسلم حوالہ سابق صفحہ شرح مسلم ۲۲۳/۲ ۱۹ الاتفاق فی علوم القرآن ۱/۲۶۶۔

قرآنی تعویذ | بعض احادیث میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ

إِنَّ الشَّقِيَّ وَالشَّامِمَ وَالْمُتَوَكِّلَ
شَرَّكَاءَ ۖ

بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور خر جو
خورت کی طرف شوہر کو مائل کرتے کے لئے
کیا جاتا تھا، شرک ہیں۔

وَتَّامُّ سوراخ دار دالوں کو کہا جاتا ہے جن کو پر و کر جاہلیت میں اس خیال
سے بچ کے گلے میں ڈالایا بازو پر باندھا جاتا تھا کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے اور
کسی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

التَّامُّ شَمْرٌ لَا يَنْتَ الْجَاهِلِيَّةَ
يَجْعَلُهَا فِي الْعُنُقِ وَالْأَعْيُنِ تَسْتَرْقِي
بِهَافِ تَقْنِ ۖ مِمَّا مَدْفَعٌ عَنِ الْمَرُ
الْعَاصَاتِ وَتَمْدٌ فِي الْمَهْرَةِ
کا نام نہ حاصل کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دانے انسان کی مصیبتوں کو دور
کرتے اور اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں:-

كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْلِقُهَا عَلَى أَوْلَادِهَا يَتَوَكَّلُونَ
بِهَا الْعَيْنَ وَالْبَطْنِ وَالْأَسَدَامَ
اپن غریب اسے نظر بد سے حفاظت کے لئے
اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے، اسلام
نے اسے حکم کر دیا۔

لے الجواز، کتاب الطب، باب فی تعلق التام بن ماجہ، الباب الطب، باب فی تعلق التام
لے تامل مختلف احادیث ص ۳۱-۳۲

ایک اور حدیث میں ہے یہ

مَنْ عَاقَى تَيْمَنَةً فَلَا تَنْفَعُ اللَّهُ لَهُ

اس کے ذیل میں فرماتے ہیں

كَانَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ الدَّاءِ

وَالشِّفَاءُ وَانَّمَا جَعَلَهَا شُرَكَاءَ لَانْهُمْ

أَسْرَادُ وَادْفَعِ الْقَادِرُ الْمَكْتُوبَةَ

عَلَيْهِمْ وَطَلَبُوا دَفْعَ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ

الَّذِي هُوَ الْخَفَاءُ لَهُ

کو دور کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے تکلیف دور کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں تعویذ کے طور پر جو چیزیں ڈالی جاتی تھیں

ان کے پیچھے مشرکانہ تصورات موجود تھے۔ وہ ان کو نظربد سے بچنے کی تدبیر ہی نہ سمجھے

تھے بلکہ ان کے خیال میں ان سے تقدیر بھی بدلی جاسکتی تھی۔ ان کے نزدیک ان کا

استعمال ہی سب کچھ تھا، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا خدا کی جگہ

ان دالوں اور تعویذوں نے لے لی تھی۔ اس کے شرک ہونے میں ظاہر ہے کوئی

شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو تعویذ قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل ہو اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ علامہ قدس طرائف

از پر کی حدیث کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

سَلَامُ الْإِسْلَامِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ۱۱۹۔

انما کان ذالک من الشریک لانہم
اسما اور ارفع المناہر و جلب
المناہع من عند غیر اللہ و لا یدخل
فی ذالک ما کان باسما اللہ
و کلامہ من المواہب اللدنیہ مع شرح الزرقانی

یہ شرک اس وجہ سے ہے کہ انہوں
نے دین مفرت اور جلب منفعت
غیر اللہ سے چاہی۔ اس میں وہ چیز داخل
نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے
اسما اور اس کا کلام ہو۔

اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن
العاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند کلمات کی تعلیم دیا
کرتے تھے۔ ان کلمات کو ہم خوف اور گھبراہٹ سے بچنے کے لئے سوتے وقت
پڑھتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ الْمَتَّاعَةِ
مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَرَمَنِ
هُمَزَاتٍ اَلَسْبَاطِیْنِ وَاَنْ یَّخْضَرُوْنَ

اللہ کے نام سے سوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے
کلمات کلامہ کے ذریعہ اس کے غضب سے،
اس کے عقاب اور سزا سے، اس کے بندوں
کے شر سے، شیاطین کی اکساہٹ سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، پناہ
طلب کرتا ہوں۔

حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ
کان عبد اللہ بن عمر یعلمہما من بلغ
من ولدا ان یقولہما عند نومہ
ومن کان منہم صغیرا لا یعقل ان
یحفظہما کتبا لہ فعلقہما فی
عنقہ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جہے اس قابل ہوتے کہ
وہ ان کلمات کو سوتے وقت کہہ سکیں انہیں وہ
سکھارتے تھے جو بچہ چھوٹے ہوتے اور انہیں
یاد نہیں کر سکتے تھے انہیں وہ کسی کاغذ پر
لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے۔

۱۔ مسند احمد شریف احمد محمد شاہ راشاد و صحیح ۲۳۱۰ ماہودا و ذاکتاب الطب الباب کیف الرقی
ترمذی کتاب الدعوات۔

سب ہی جانتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اس طرح کے مسائل میں بہت سخت ہیں وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کہ تعویذ قرآن کی آیات پر مشتمل ہو تو سلف میں سے بعض نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اسے ناجائز کہا ہے۔ ان ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی ہیں۔

کتاب التوحید کی شرح ان کے پوتے شیخ عبدالرحمان بن حسن نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے درمیان ایسے تعویذوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے جن میں قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہوں ایک گروہ نے اسے جائز قرار دیا ہے یہی عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا قول ہے۔ حضرت عائشہؓ سے بھی بظاہر روایت یہی مروی ہے، ابو جعفر باقرؓ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام احمدؒ سے بھی ایک روایت اسی کی تائید میں ہے۔ ان لوگوں نے اس حدیث کو جس میں تعویذ کو شرک کہا گیا ہے ایسے تعویذ پر محمول کیا ہے جس میں کلمات شرک ہوں۔

ایک دوسرے گروہ نے اسے ناجائز کہا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے۔ حضرت حذیفہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور ابن عکیم کی رائے بھی بظاہر یہی ہے۔ یہی رائے تابعین کی ایک جماعت کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ملائذہ بھی داخل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کی بھی رائے ہے۔ اسی کو ان کے بیشتر اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ متاخرین نے قطعیت کے ساتھ اسی کو امام احمدؒ کی رائے قرار دی ہے۔ یہ حضرات عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت اور ان کی ہم معنی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ آخر میں کتاب کے شارح نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

جب قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت شدہ دعائیں مریض دم کر سکتا ہے تو بظاہر ان کا تعویذ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

حضرت سعید بن مسیب کے نزدیک قرآن سے لکھے ہوئے تعویذ کو بالنس وغیرہ کی نملی میں رکھ کر گھلے میں ڈالنا جائز ہے۔ البتہ بیوی سے ہم بستری کرنے یا بیت الخلاء جاتے وقت اسے اتار دینا چاہیے۔ امام ہاقر فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو تعویذ ڈالے جاتے ہیں وہ جائز ہیں۔ ابن شریک فرماتے ہیں کہ جس تعویذ میں قرآن کی آیات ہوں اسے بچہ ہو یا بڑا سب ہی ڈال سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی ان اقوال کو نفی کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی پر تمام ممالک میں قدیم سے اب تک عمل رہا ہے۔ فقہ حنفی میں بھی اس طرح کے تعویذ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کے استعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں بیٹا ہو تو اسے ناپاک شخص اور حیض والی عورت بھی اپنے بازو پر باندھ سکتی ہے۔

فقہ مالکی میں ہے کہ جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآن کی آیات لکھی ہوں اس کو مریض، تندرست، حاملہ، نفاس وال اور ناپاک آدمی سب ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جانوروں کو بھی اس طرح کا تعویذ باندھا جاسکتا ہے۔

قرآن دھو کر پلانا قرآن کی آیات کسی کاغذ یا برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا بھی سلف سے ثابت ہے۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص شفا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی آیت کسی کاغذ پر لکھ کر اسے بارش

کے پانی سے دھوئے اور بیوی سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے کر شہد خریدے اور اس کے ساتھ ملا کر، پی لے۔ اس سے انتشار اللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔

بیہقی نے کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جس عورت کی زوجگی میں زحمت ہو اسے ایک کاغذ میں یہ لکھ کر پلایا جائے:-

بسم اللہ الذی لا الہ الا هو العظیم
الکریم سبحان اللہ وتعالیٰ رب العرش
العظیم الحمد للہ رب العالمین
کا نھم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ
او صبحا کا نھم یوم یرون ما یوعدون
لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ
فهل یصلک الا القوم الفاسقون
اس اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے، جو بربار اور کریم ہے
ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو عرش عظیم
کا رب ہے۔ ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین
کے لئے ہے جس روز وہ اسے رقیات
دیکھیں گے محسوس کریں گے، گویا وہ بس
ایک شام یا ایک صبح رہے جس روز وہ اس
چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو یوں محسوس کریں گے گویا دن بھر میں
بس ایک گھڑی رہے۔ ہلاک تو نافرمان ہی کئے جاتے ہیں۔

امام احمدؒ کے صاحب زادے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو ولادت میں
دشواری ہوتی امام احمدؒ اسے اوپر والی یہ دعا لکھ کر دیتے تھے۔ حافظ ابوبکر حمد بن
علی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمدؒ سے کہا کہ ایک عورت دو دن سے ویدہ میں
بستلا ہے، زوجگی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ وہ ایک بڑا برتن اور
زعفران لائے تاکہ اس میں دعا لکھ کر دیں۔ اور وہ اسے پلائی جائے، مروزی کا بیان
ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام احمدؒ نے متعدد آدمیوں کو اس طرح لکھ کر دیا۔

امام نووی فرماتے ہیں جن بصری، مجاہد، البتلابی اور اوزاعی کے نزدیک قرآن کی آیات کسی برتن پر لکھ کر مریض اسے دھو کر پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام نخعی نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ہمارے مذہب رشافعی، کاہلی تقاضا ہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی حسین اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کسی میٹھی چیز یا کھانے پر لکھ کر کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
علامہ ابن الحاج مابھی فرماتے ہیں کہ کسی کاغذ یا پاک برتن پر قرآن کی کچھ سورتیں یا کسی سورت کا کچھ حصہ یا ایک سورت کی متفرق آیتیں یا مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں لکھ کر ان کے ذریعہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بہت سے شیوخ قرآن کی آیتوں اور دعاؤں کو لکھ کر مریضوں کو پلاتے تھے اس سے انہیں شفا ہوتی تھی اس سلسلہ میں بزرگوں کے واقعات اور تجربات بھی انہوں نے بیان کئے ہیں۔

فقہ حنفی میں جملہ قرآن شریف مریض پر پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ اور بچھو کا زہر اتارنا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ ڈالنا، یا کسی برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن اب اسے جائز سمجھا جاتا ہے، اسی پر عمل ہے اور احادیث و آثار سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔
علامہ قسطلانی کہتے ہیں:-

وقد رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وتسريبه وجعلوا الله من الشفاء الذي جعل الله فيه
سلف میں سے ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ لکھ کر پلایا جائے، اسے اس نے اس شفا کا ایک حصہ سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔

لیکن اب، جیسا کہ اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، چاروں فقہوں میں اس کا جواز ملتا ہے۔

نماز سے استعانت قرآن میں نماز اور صبر کے ذریعہ مشکلات میں استعانت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنْهَابِ
لِكُفْرَتِهِمْ إِلَّا عَلَى الْغَاثِبِينَ ۚ الَّذِينَ يَلُظُّونَ
أَنْهَارَهُمْ تَمَلَّاظًا بِيَوْمِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ بِآيَاتِهِ
سَاهُونَ ۚ (البقرہ: ۲۴۰، ۲۴۱)
میں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ
اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔

آدمی اگر اپنی مشکلات میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، اس کا تعلق چاہے اللہ تعالیٰ سے ہو یا اس کے کسی بندہ سے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ
مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعِزِّ قُدْرَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَالْغَنَمَةَ
مِنْ كُلِّ تَوَدُّعٍ سَلَامَةٍ مِنْ كُلِّ يَأْسٍ لَا تَدْعِي بِي
دُنْيَا أَلَا غَفَرْتَهُ وَلَا هَبَا إِلَّا خَيْرَ جَزَاءٍ وَلَا
حَاجَةَ لِي إِلَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو برو بار اور
بختے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے
جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، ساری حمد
و ثناء اللہ رب العالمین کے لئے ہے اے
اللہ میں تجھ سے ایسے اعمال کی توفیق طلب
کرتا ہوں جس سے تیری رحمت نازل ہو

قَفَّيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۱۵

اور ایسے اعمال کی توفیق چاہتا ہوں جن

کی وجہ سے تیری بخشش مجھے حاصل ہو۔ میں تجھ سے ہر نیکی کا ناملہ اور ہر بُرائی سے حفاظت کا طالب ہوں۔ میرے ہر گناہ کو تو بخش دے، میری ہر پریشانی کو دور کر دے اور ہر ضرورت کو جس میں تیری رضا ہو، اے ارحم الراحمین تو اسے پوری کر دے۔

ایک روایت میں اتنا اٹنا فائدہ اور ہے۔

ثُمَّ لِيَسْأَلِ اللّٰهُ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا

پھر وہ دنیا و آخرت کے امور میں سے جو

وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَانْتَعِلْ يَقْدِرُ

چاہے اللہ سے مانگے۔ وہ اس کیلئے تقدیر

کی جائے گی۔

اس حدیث میں ایک عمومی بات کہی گئی ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر کسی بھی حاجت

کے سلسلہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اس طرح کی دعا

جہاں اور حاجتوں میں ہو سکتی ہے اسی طرح صحت کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔

نماز تہجد بھی اس سلسلہ میں مفید ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات

جیسے جیسے گزرتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے،

اس وقت ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ مرادیں پوری کی جاتی ہیں، توبہ قبول ہوتی

ہے اور مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

سنو ترمذی، البواب الاخر، باب ماجاء فی صلوٰۃ الحاجہ۔ اس کے ایک راوی ناملہ بن

عبدالرحمان کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف سمجھا جاتا

ہے لیکن اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو درداءؓ سے سند احمد میں ہے وہ صحیح ہے اس میں

اس دعا کا آئینہ صفت نماز کا ذکر ہے۔ مرناۃ المناجیح ۲/۲۵۱؎ ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء

فی صلوٰۃ الحاجہ۔

ينزل ما ينزلك و تعالى ك
 ليلۃ الى السماء الدنيا حين يبقی
 ثلث الليل الا اخر يقول من يدعوني
 فاستجب له من اي شأني فاعطيه
 من يستغفر لي فاعف عنه

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب
 کہ اس کا آخری ہتائی حصہ باقی رہتا ہے
 آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے
 کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار
 سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں

اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟
 اس حدیث میں رات کے آخری ہتائی حصہ کا ذکر ہے لیکن مسلم کی ایک روایت
 میں ہے میں معنی ثلث الیل (اول رجب رات کا پہلا ہتائی حصہ گزر جاتا ہے)۔
 ایک اور روایت میں "اذا مضی شطر الیل" (نصف لیل کے الفاظ میں) یعنی جب آدھی یا
 دو ہتائی رات گزر جاتی ہے۔ یہ کیفیت حتی یضی الفجر صبح کے طلوع ہونے تک باقی
 رہتی ہے۔ ایک اور روایت میں پوری رات ہی کا ذکر ہے۔

ان سب روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں اور وہ
 بھی ایک ہتائی رات کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول شروع ہو جاتا ہے
 اور صبح تک جاری رہتا ہے۔ اس وقت انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا بھی
 کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے ایک روایت میں بیماری سے شفا کا بھی خصوصیست سے ذکر
 ہے، چنانچہ اوپر والی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے۔

اذا مضی ثلث الیل الاول حسب اللہ
 تعالیٰ الى السماء الدنيا فلم

جب رات کا پہلا ہتائی حصہ گزر جاتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔

سہ بخاری، ابواب المہجہ، باب الدعاء والصلوة فی آخر الیل۔ سہ مسلم
 کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الیل۔

صدقہ و خیرات | بیماری میں صدقہ و خیرات بھی مفید ہے۔ اس سے کم زور درجے کے بے کسوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں یہ خود بھی ایک علاج ہے۔ انسانوں کی حق تلفی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بدسلوکی سے جس طرح اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک، غم خواری اور عواصات سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے۔

وَأَكْثَرُ مَا مَنَّ اللَّهُ بِالْمُصَدِّقَةِ ۖ
اپنے مرلہوں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے فیصلہ کے تحت موت آہی جائے تو بری حالت میں مرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الصدقة لتطفي غضب الرب
بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا
وَمَنْ مَنَّكَ الْمَلَكُ ۖ
ہے اور بری حالت میں موت آنے نہیں دیتا۔

مستنون دعائیں | اس سلسلہ کی آخری لیکن بہت ہی اہم چیز وہ دعائیں ہیں جو کسی بھی تکلیف یا بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے ثابت ہیں۔ ان میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر پورے خلوص اور یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو انشاء اللہ ضرور ان سے فائدہ پہنچے گا۔

یہ دعائیں تین طرح کی ہیں، ایک تو وہ دعائیں، ہیں جن میں کسی بھی مصیبت میں اللہ کی حمد و ثناء اس کی تسبیح و تہلیل اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف ہے۔ یہ طالب و التجار کا بہترین اسلوب ہے۔ یہ خدائے رحیم و کریم کے دربار میں کچھ کہے بغیر سب

۱۔ رواہ ابن حبان والبطرانی وغیرہ عن ابی امامۃ باسناد حسن التیسیر بشرح الحلی مع الصغیر ۲/۲۷
ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء فی فضل الصدقۃ۔

کچھ کہہ دیتا ہے اس میں مراحۃ نہ ہونے کے باوجود رب سے بڑی مراحۃ ہے جنت
عبداللہ بن عباس رضی کی روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الكرب لا
الا للہ الا اللہ العظیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات و رب الارض
و رب العرش الکریم سلمہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے
وقت فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ
ہے کوئی معبود مگر اللہ جو عظمت والا اور
بردار ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ
جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ نہیں ہے کوئی
معبود مگر اللہ جو آسمانوں کا رب ہے،

زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت
میں گھر گیا ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے۔

اللہم رَحْمَتُکَ اَرْجُوْ فَلَ تَکُنْ لِیْ اِلٰی نَفْسِی
طَرَفًا عَیْنٍ وَّ اَصْلَحْ لِیْ شَأْنِیْ کَلِّمْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سلمہ

اے اللہ تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں
تو ایک لمحہ کے لئے بھی مجھے میرے نفس کے
حوالہ نہ فرما اور میرے سارے حالات

ٹھیک کر دے پیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیسؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات کی
تعلیم دی۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت میں انہیں پڑھتی ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

اللہ ربی ولا اشرک بہ شیاً
اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی
بھی چیز کو شریک نہیں سمجھتا۔

سلمہ۔ بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، کتاب الذکر، باب دعاء المکروب سلمہ
ابوداؤد، کتاب اللیب، باب فی التبیح عند النوم، مسند احمد ۴۲۵ سلمہ ابن ماجہ، کتاب الدعوات
باب الدعاء عند الكرب۔

یہ دعائیں بہترین تہید بھی ہیں۔ ان کے بعد آدمی اہل مقصد کے لئے الگ سے بھی دعا کر سکتا ہے۔

بعض دعائیں وہ ہیں جن میں اپنی غفلت اور کوتاہی کے اعتراف گناہوں سے توبہ و استغفار، غلطیوں پر ندامت، بضرع اور آہ و زاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے کہ تکلیف اور آزمائش ہماری بے عملی اور بد عملی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت یونسؑ نے پھلی کے پیٹ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس فرد گزاشت کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے میں جلدی کی تھی تو وہ معجزانہ طور پر اس سے باہر نکل آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ اِذْ دَعَا بِهَا وَحْدَهُ
فِي بطنِ حوتٍ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
لَمْ یَدْعُ بِهَا حَیْلٌ مُّسْلِمٌ فِی شَیْءٍ
قَطٍّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ
وَالُوں میں سے تھا۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنی کسی بھی تکلیف میں یہ دعا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔

بیمار کے لئے بھی یہ دعا مفید ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

ایسا مسلم دعا بہانی مرضہ اربعین
مرثۃ فمات فی مرضہ ذالک اعطی
جو مسلمان بھی اپنے مرض میں چالیس بار یہ
دعا پڑھے اور اپنے اس مرض میں مر جائے

سہ ترمذی، البواب الدعوات، متدرک حاکم ار ۵۰۵ مسند احمد میں تفصیل سے یہ بھی ہے کہ
حضرت نے یہ ارشاد کیا تھا ار ۱۰۰۰۔

اجہ شہید وان برأ برأ وقد خفله
جميع ذلوجه له
تو اسے ایک شہید کا اجر ملے گا اگر صحت یاب
ہو جائے تو اس طرح صحت یاب

ہو گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔

توبہ واستغفار کے ساتھ شفا بھی طلب کی جاسکتی ہے حضرت ابو برداءؓ فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے
کوئی شخص خود یا اس کا کوئی بھائی یا بیٹا بیمار ہو تو یہ دعا پڑھے ، اسے صحت ہوگی۔
النشأ اشدر وہ دنیا یہ ہے

ما بنا الذی فی السماء لقد من اسمک
اماک فی السماء والارض کما رحمتک
فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض
اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب
الطیبین نزل رحمة من رحمتک
وشفاء من شفاءک علی هذا الوجه
تو نیک لوگوں کا رب ہے۔ اپنی رحمت اور شفا کا ایک حصہ اس بیمار کی پر بھی
نازل فرما۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی دعاؤں میں صراحت
کے ساتھ بیمار میں سے شفا بھی طلب کی گئی ہے پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس
سے التجا کرنا اور اپنا دکھ درد اس سے بیان کرنا عبودیت کی علامت ہے۔ ذیل
میں اس طرح کی دو پیارے دنیا میں نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مریض لایا جاتا یا آپؐ کسی کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اذهب الباس يا عباس الناس اشفاه انت الشافي الا شفاءك شفاء لا يجادس سقيا ۞

اے اللہ! انسانوں کے پروردگار! تکلیف کو دور فرما، اسے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری ہی شفا شفا ہے (اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے) ایسی شفا دے جو کسی مرض کو باقی نہ رکھے۔

عثمان بن العاص ثقفی بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے ان کے جسم میں ایک تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے اس کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا: جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو:

اعوذ بالله وقدس قلہ من شر ما اجدر واحاذر ۞

میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے اس تکلیف

سے جو مجھے اس وقت ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

فرماتے ہیں: میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ تکلیف دور فرمادی، چنانچہ میں اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کا سلیم دیتا ہوں ۞

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بہارِ سنن، کتاب المرضی، باب دمار العائد للمریض، کتاب الداء، باب استحباب رقیۃ المریض، کتاب الداء، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الداء، عاریس ترمذی، کتاب الطب۔

نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے
تو اگر اس کی موت ہی کا وقت نہیں آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اسے عافیت
دے گا یہ دعا یہ ہے۔

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ بِابِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اللہ بزرگ و برتر اور عرش عظیم کے
اَنْ يُّشْفِيكَ سَ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں
شفا دے۔

ہمارے اور مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے کبھی دعائیں تبتائی گئی ہیں حضرت
عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح تین
مرتبہ یہ دعا پڑھے تو شام تک اور شام تین مرتبہ پڑھے تو صبح تک کوئی چیز اسے
نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر اچانک کوئی مصیبت
نہیں آئے گی۔ وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ اللہ کے نام سے کہ جس کے ساتھ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَرَدَّ عَنْهُ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز انسان
الْكَاسِيْعُ الْعَظِيْمُ نہیں پہنچاتی۔ وہ سننے والا ہے۔

حضرت عثمانؓ کے بیان کے مطابق جب اسے آبان پر فوج کا حملہ ہوا تھا۔ وہی یہ روایت
بیان کر رہے تھے ایک شخص نے تعجب سے انہیں دیکھے تو انہوں نے فرمایا کہ
کیوں کر رہے ہو۔ تو میں نے عثمانؓ کی طرف اور عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حسن بن جہدؓ اس کا حملہ ہوا
تو یہ دعا پڑھی میں سبھول گیا اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھی ہوا وہ پورا ہوا۔

سہ ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب الدعاء لمريض عند الحيا، ترمذی، ابواب الادب، سہ
ابوداؤد، کتاب الادب، باب في التوسل بالموت، کتاب الدعوات، باب ما جاز في الدعاء
اذا اصاب مريضاً

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب عافیت کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے اور خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ صبح و شام جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا ان الفاظ میں مروی ہے:-

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت

اے اللہ مجھے آنکھ کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی یہ دعا ترک نہیں فرماتے تھے:-

اللهم الى اسئلك العافية في الدنيا والآخره الى اسئلك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عورتي وامن من عافني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اختال من تحتك

اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے عفو و درگزر اور عافیت کا طالب ہوں اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و خیال اور مال میں۔ اے اللہ! میرے غیوب پر پردہ ڈال دے مجھے جو خوف لاحق ہیں۔ ان سے محفوظ رکھ، اے اللہ! میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے

و پر سے، اور میں اس بات سے نیزی عظمت کی دنیاہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے میرے قدموں کے نیچے سے اچک لیا جائے۔

ابوداؤد، کتاب الادب، باب ما يقول اذا أصبح ثم الیوداؤد، کتاب الادب۔

یہ اس سلسلہ کی چند دعائیں ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی دعائیں آتی ہیں۔ ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے ان کی افادیت کا ہر دور میں بے شمار انسانوں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر مخصوص کے ساتھ انہیں پڑھا جائے تو آج بھی ان کی افادیت آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر کسی کام کے اسباب فراہم نہ ہوں یا وہ بے سود ثابت ہونے لگیں یا مخالف اسباب جمع ہو جائیں تو مادی ذہن رکھنے والے انسانوں پر مایوسی اور ناامیدی طاری ہونے لگتی ہے اور وہ خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا دل اس سکون سے بھر جاتا ہے کہ اس نے اپنا معاملہ مسبب الاسباب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ چاہے تو غیب سے اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ اسے ایک ایسا سہارا ہاتھ آگیا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ بھی جائیں تو وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دعا خدا پر اپنے بھرپور توکل اور اعتماد کا اظہار ہے۔ جو خدا پر پورا بھروسہ کرے۔ یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اسے کبھی ناکام و نامراد نہیں چھوڑتا۔ بظاہر اس کا مقصد پورا نہ کھی ہو تو اسے دل کے سکون سے نوازتا ہے اور دل کا سکون وہ نعمت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔

گل رعنا

اردو رباعیاں از برج لال رعنا جی

اردو شاعر کا یہ دلکش مجموعہ جسے مسلمان شاعر نے نیا دل میں حضرت جوش ملیح آبادی کے فراق نور کھپوری کی حقیقت بکرم مراد آبادی کی دلی مشاعرہ پر برج لال رعنا جی کے کلام میں تنویر ہے انشائیہ ہے۔ وہ آج بہت مشہور اور نئے نئے شاعرانہ انداز پر ہمیشہ رہتے ہیں جگر مراد آبادی مرحوم صاحب کو ایک فطری شاعرانہ لڑکھاپ کہتے تھے جی صاحب سے اس مجموعہ کلام کو مکتبہ برہان نے نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ صفحات ۲۳۲، عمدہ کتابت، مہربانیت خیرات

فارسی شکر کے موضوعات

ترجمہ ڈاکٹر شریف حسن قاسمی - دہلی یونیورسٹی

(۳)

اس نوعیت کی کتابوں کے بعد اب ہم "ترجمہ ہای احوال شاعران" پر توجہ کریں گے۔ ایسی کتابوں کو فارسی زبان میں عام طور پر "تذکرہ" کا نام دیا جاتا ہے اور گویا یہ نام "تذکرۃ الشعراء" دولت شاہ سمرقندی کے نام سے ماخوذ ہے۔ فارسی میں تذکرہ نگاری کا رواج سبجوتیوں کے عہد سے شروع ہوا۔ اوائل میں ایسی کتابوں کی تالیف کا معمول نہ تھا جن کا مقصد تذکرہ نویس ہو۔ بیشتر ساعروں کے حالات کے بارے میں حکایات جمع کرنے پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں قدیم ترین اطلاع مناقب الشعراء نامی ایک کتاب کے متعلق ہے جس کا ذکر دولت شاہ سمرقندی نے "تذکرۃ الشعراء" اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ مناقب الشعراء کے مولف، موفق الدولہ ابو طاهر السخاونی، عہد سلجوقی کے ایک معروف شخص تھے اور پانچویں صدی ہجری کے اواخر اور چھٹی صدی ہجری کے اوائل دگیا۔ ہویں صدی کے اواخر اور بارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں جیات تھے۔ چونکہ اس کتاب کے بارے میں اس سے زیادہ اطلاع دستیاب نہیں اس لئے اس کی نوعیت پر گفتگو نہیں کی جاسکتی۔

دوسری کتاب جسے حق تو یہ ہے کہ تذکروں کی ردیف میں شمار نہیں کیا جاسکتا لیکن آج کل اس کتاب سے بیشتر اسی مقصد کے لئے استفادہ کیا جاتا ہے، مجمع النواور "معروف چہار مقالہ" ہے اسے ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی معروف بہ نظامی عروضی نے تالیف کیا ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) کے شاعر اور لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مؤلف نے اپنی کتاب شنبائی غور خاندان کے ایک شاہزادے ابوالحسن حسام الدین علی کے نام پر تالیف کی ہے۔ چہار مقالہ، دبیری، شاعری، طب اور نجوم، چار فنون کے تعارف کی غرض اور دبیروں، شاعروں، طبیبوں اور منجوس کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے جو سلاطین کی خدمت میں فرائض انجام دیتے تھے، لکھی گئی ہے۔ ہر مقالے کے آغاز میں اس فن کی مختصر تعریف بھی کی گئی ہے جس کے بارے میں اس مقالے میں بحث ہوئی ہے۔ مصنف کے قول کی تصدیق کے لئے حکایات بھی بیان کی گئی ہیں جو تاریخی نوائد کی حامل ہیں اس وضاحت کے پیش نظر، عاوم ہوتا ہے کہ چہار مقالہ اصلاً تذکرہ نویسی کے مقصد سے نہیں لکھا گیا۔ لیکن اس کتاب سے اگر شاعروں، مصنفوں اور عالموں کے حالات زندگی سے متعلق استفادہ کیا جاتا ہے تو اس کا سبب وہ حکایتیں ہیں جو شواہد کے طور پر ہر مقالے میں مؤلف کے نظریات کی تصدیق میں بیان ہوئی ہیں۔ بہر حال چہار مقالہ فی الحال وہ قدیم ترین مآخذ ہے جو بمانی، غزنوی اور اوائل سلجوقی دور کے چند عظیم شعراء کے احوال زندگی کے بارے میں ہمیں دستیاب ہے۔

لیکن وہ کتاب جسے درحقیقت فارسی کو شعراء کے احوال کا دانشی تذکرہ شمار کرنا چاہیے، سید پران دین دیا نور الدین، محمد بن محمد عوفی بخاری کا لباب الالباب ہے عوفی چھٹی صدی ہجری اور سب توں صدی ہجری کے اوائل و بارہویں صدی کا اواخر

تیرھویں صدی کا اوایل کا ایک نہایت معروف دانشور اور مصنف ہے۔ یہ سلطان محمد خوارزمشاہ کے اواخر عہد یعنی چنگیز کے حملے کے ابتدائی زمانے میں ماوراء النہر اور خراساں میں حیات تھا اور اہم لوگوں سے ملاقات کے دوران قابل قدر اطلاعات کی فراہمی میں جو اس نے اپنی کتاب میں پر قلم کی ہیں مشغول تھا۔ مغلوں کے حملے کے وقت یہ ماوراء النہر اور خراساں سے فرار ہو کر سند چلا گیا اور ناصر الدین شاہ قباچہ دمتونی: ۵۶۲۵/۱۲۲۷ء کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے لباب الالباب ۴ ص بادشاہ کے وزیر عین الملک فخر الدین جیلین بن شرف الملک کے نام پر تالیف کی لباب الالباب ساتویں صدی ہجری تک کے ایرانی شعرا کا دو جلدوں میں تذکرہ ہے۔ پہلی جلد میں مولف کے عصر تک کے ان شعرا کے حالات زندگی کا بیان ہے جو بادشاہوں، وزراء، امراء اور علماء کے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جلد میں ان ایرانی شعرا کے طبقوں کا ذکر ہے جو طاہریوں کے عہد سے ناصر الدین قباچہ کے عہد سلطنت میں کتاب کے زمانہ تالیف تک ایرانی درباروں سے وابستہ رہے۔ عونی اس کتاب میں اپنے کلام کو جو امع الحکایات کے مقابلے میں بہت زیادہ آراستہ کرنے پر نظر رکھتا ہے۔ جن شعرا کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کے القاب و صفات اور حتیٰ کہ ان کی جائے پیدائش کی مناسبت سے سمجھ اور مزین و مرصع جملے استعمال کرتا ہے۔ لباب الالباب کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ فارسی گو شعرا کے حالات زندگی پر قدیم ترین دستیاب تذکرہ ہے بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ مولف مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کرنے کی وجہ سے اپنے ہم عصر ایسے متعدد شعرا سے آشنا تھا جن کے دیوان ابھی مکمل طور پر منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے کہ مغول حملے کی زد میں آکر مفقود ہو گئے اور ان کے کلام کے نمونے عونی نے اس کتاب میں

ایک اہم تذکرہ جو مرتبہ کے لحاظ سے لباب الالباب کے بعد آتا ہے، تذکرۃ الشعراء مؤلفہ دولت شاہ بن علاؤ الدولہ سمرقندی (متوفی : ۸۹۶ھ / ۱۴۹۰ء) دیا ۳۹۰۰ میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے، بالیقرا کے دانشمند وزیر امیر علی شیر نوائی کی تشویق پر اپنا یہ تذکرہ لکھا ہے۔ اس تذکرہ میں ایک سو پچاس شعرا کے حالات زندگی مندرج ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار تاریخی اشارات بھی ملتے ہیں لیکن اس تذکرے میں مختلف امور میں اشتباہ اور عدم یقین اس درجہ ہے کہ بیشتر مواقعوں پر مؤلف کے بیانات پر از سر نو تحقیق کئے بغیر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

اسی زمانے میں ایک مصنف کمال الدین حسین گازرگاہی نے ۹۰۸ ہجری (۱۵۰۲ء) میں ایک کتاب ”مجالس العشاق“ تالیف کی اور اسے سلطان حسین بالیقرا سے منسوب کیا۔ اس کتاب میں چند شعرا اور صوفی مشائخ کا ذکر شامل ہے۔ بہارستان جامی و متوفی : ۸۹۸ھ / ۱۴۹۲ء) بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی تالیف سے جامی کا مقصد تذکرہ لکھنا نہیں، بلکہ جامی چاہتے تھے کہ اپنے لڑکے کے لئے جو مکتب جاتا تھا، ایک درسی کتاب تیار کریں۔ اسی ارادے سے انھوں نے کتاب کے دوسرے مطالب پر، معروف شعرا کے بارے میں اطلاعات کا اضافہ کر دیا تاکہ ایک مبتدی کے کام آ سکے۔

تذکرہ نویسی پر عہد صفوی میں گزشتہ اذوار کے مقابلے میں زیادہ توجہ مبذول کی گئی۔ اس دور کی تذکرے کی کتابوں میں شاہ اسماعیل صفوی کے اڑکے سام مرزا (متوفی : ۹۸۳ھ / ۱۵۷۷ء) کا ”تحفہ سامی“ ہے اس میں نویں صدی ہجری کے اواخر سے دسویں صدی ہجری کے اواخر دور کے کچھ شعراء

کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک اور تذکرہ "مطالع نامہ" ہے جو امیر علی شیر کی مجالس النعاس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ فتویٰ بن امیری نے ۹۲۷ ہجری ۱۵۲۰ء میں مکمل کیا۔ اسی مترجم کی ایک دوسری اہم کتاب بھی ہیں ملتی ہے جس کا نام تذکرۃ النساء "یاہ جو اہر العجائب" ہے۔ نثار علی بخارائی کی "مذکر الاحباب" جس میں امیر علی شیر بخارائی کے عہد کے تقریباً ۹۷۱۷ ہجری (۱۵۶۶ء) تک زمانے کے شعراء کے حالات شامل ہیں۔ "نفائس المآثر" میں ان ایرانی شعراء کا ذکر ملتا ہے جو اکبر شاہ کے عہد میں ہندوستان میں تھے۔ اور تقی الدین کاشانی کی خلاصہ الاشعار وزبدۃ الاذکار جو ۹۸۵ ہجری (۱۵۷۷ء) میں تالیف ہوئی، اسی قسم کی دوسری کتابیں ہیں۔

عرفات العاشقین، بزم آرار، ہفت اقلیم، مینا نہ، خزانہ عامرہ اور ریاض الشعراء معتبر تذکروں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس قسم کے اہم اور با مقصد تذکروں کی ردیف میں معروف تذکرے "صحف ابراہیم" کا نام شامل کیا جانا چاہیئے۔ اس تذکرے کا مرتب ایک خطی نسخہ موجود ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے۔ یہ تذکرہ، پترہویں صدی ہجری کے ایک مصنف ابراہیم خان کی تالیف ہے جس نے اس مفصل تذکرے کو ۱۲۰۵ ہجری (۱۷۹۰ء) میں ترتیب دیا۔ اس میں ایران اور ہندوستان کے ۳۲۷۸ فارسی گو شعراء کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ اس ضخیم کتاب کے علاوہ ابراہیم خان نے ایک دوسری کتاب "خلاصۃ الکلام" بھی لکھی ہے۔

لطف علی بیگ بن آقا خان بیگہ نی شاملو متخلص برآذر (متوفی ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۸۰ء) کا آتشکدہ، معتبر اور مفصل تذکروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس تذکرے میں بھی ہفت اقلیم کی مانند، شعراء کا نام، قصیوں، اور شہروں کے ناموں کے ذیل میں

آیا ہے۔ اسی وجہ سے شعرا کے ناموں کو آسانی سے نکالنے کے لئے ایک مخصوص فہرست کی ضرورت ہے۔

تذکروں کے اسی بیان کے ذیل میں، چند مندرجہ ذیل معتبر تذکروں کا ذکر لازمی معلوم ہوتا ہے بسفینہ خوشگو تالیف بندرا بن داس خوشگو۔ اس میں ہندوستانی فارسی گو شعرا کی بہت بڑی تعداد کے حالات ملتے ہیں یہ تذکرہ محمد شاہ کے عہد ۱۱۳۱-۱۱۶۱/۱۷۱۸-۱۷۴۴ء میں لکھا گیا۔

سراج الدین علی خاں آرزو نے مجمع النفائس آرزو ۱۱۶۴ ہجری (۱۷۵۰ء) میں مکمل کیا۔ شیخ احمد علی خاں سندیلوی کا مخزن الغرائب، ایک مفصل تذکرہ ہے اور ۱۲۱۸ ہجری (۱۸۰۳ء) میں مرتب ہوا۔

قیام الدین حیرت کا مقالات الشعراء ۱۱۷۴ ہجری (۱۷۶۰ء) میں پایہ تکمیل کو پہنچا دسفیہ ہندی تالیف سبگوان داس ہندی میں شاہ عالم بادشاہ کے جلوس یعنی ۱۱۷۳ ہجری (۱۷۵۹ء) سے کتاب کے زمانہ تالیف یعنی ۱۲۱۹ ہجری (۱۸۰۴ء) تک ہندوستان میں رہنے والے فارسی شعرا کے حالات اس میں قلمبند کئے گئے ہیں۔

’بہارستان سخن‘ العشق فارسی ادبی فنون کا مجموعہ ہے اور ایران و ہندوستان کے عظیم فارسی گو شعرا کے احوال زندگی پر ایک کارآمد تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے مولف میر عبد الرزاق معروف بہ نواب مہم نام الدولہ دمتونی؛ ۱۱۷۱/۱۷۵۷ء ہیں۔

نائر الکرام موسوم بہ سرو آزاد کو میر غلام علی آزاد بگلرامی دمتونی؛ ۱۸۵۵-۱۲۰۰ء نے ۱۱۶۶ ہجری (۱۷۵۲ء) میں تالیف کیا۔ اس میں ۱۰۰۰ ہجری (۱۵۹۱ء) کے بعد سے تذکرے کے زمانہ تالیف تک ایران اور ہندوستان اور بیشتر ہندوستان میں رہنے والے متاخر شعرا کے حالات زندگی شامل ہیں۔

تذکرہ مرآۃ الحیال تالیف امیر شیر علی خان لودی ۱۱۰۲ ہجری (۱۶۹۰ء) میں مکمل ہوا۔ اس میں متقدم اور متاخر شعرا کی ایک بڑی تعداد کے احوال زندگی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تذکرے میں دوسرے مشرقی مطالب بھی ملتے ہیں۔

زبدۃ المعاصرین تالیف سید میر حسین حسینی شیرازی تیرھویں صدی ہجری انیسویں صدی ہجری میں مکمل ہوا۔ اس میں ایران و ہند کے متاخر شعرا کے ایک طبقے کے آثار و اشعار شامل کئے گئے ہیں۔

مولانا محمد نذرت اللہ گویا موی نے نتائج الافکار کو ۱۲۵۶ ہجری (۱۸۴۰ء) میں تالیف کیا۔ اور اس میں ایران و ہند کے بہت سے متقدم اور متاخر شعرا کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے شامل کئے ہیں۔

ان جملہ کتابوں میں جو ایک مخصوص علاقے اور شہر کے شعرا کے احوال و آثار پر لکھی گئی ہیں "مقالات الشعراء" کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اس میں میر علی شیر قانع ٹھٹھاری (متوفی ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۸ء) نے سند کے سات سوانیس فارسی گو شعرا کے احوال زندگی سپرد قلم کئے ہیں۔ مؤلف خود ایک عظیم خاندان کا فرد تھا جس نے اصلاً شیراز سے ہندوستان ہجرت کر لی تھی اور ٹھٹھ میں اقامت گزیں ہو گیا تھا۔ اس پر ارزش تذکرے کے علاوہ، مؤلف کی چند دوسری کتابیں بھی ملتی ہیں۔

"نظیر المقالات الشعراء" وہ تذکرہ ہے صلیح بن محمد اسلم خاں کشمیری متخلص بہ مرزا نے عالمگیر بادشاہ کے عہد (۱۰۶۹-۱۱۱۸ھ/۱۶۵۸-۱۷۰۶ء) سے محمد شاہ کے عہد سلطنت (۱۱۳۱-۱۱۶۱ھ/۱۷۱۸-۱۷۶۰ء) تک کشمیر کے شعرا کے بارے میں لکھا ہے۔ اس تذکرے میں شاعران کی کثیر تعداد کا نام سدرج ہے۔

آخری اہم تذکرہ نوین جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، رمن قلی خاں ہدایت متوفی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء ہے۔ مجتبیٰ انصاری اور ریاض العارفین اس کے دو

معروف تذکرے ہیں۔ مجمع الفصحیٰ، دو جلدوں میں ہے۔ اس میں متقدم اور متاخر شعرا کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ مزید برآں، اس میں ان شعرا کا ذکر بھی شامل ہے جو بادشاہوں اور سیاسی لوگوں میں سے تھے۔ اس کی بیشتر اہمیت، ایران میں صفوی دور سے سوگند کے عہد تک فارسی شعرا کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔

مرزا محمد حسن قنیل کی سب سے زیادہ قابل قدر اور مستند کتاب ہفت تماشا

جو ابھی تک اردو داں طبقہ کی نگاہوں سے اوجھل تھی اب ڈاکٹر محمد عمر اتا و شجہ تاربخ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے اسے فارسی سے سلیس اور بامحاورہ اردو میں منتقل کر کے ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے طالب علموں اور محققوں کے لئے اس انمول ذخیرہ معلومات کا انوار عام کر دیا۔ اٹھارھویں صدی میں شمالی ہند کی تہذیبی سرگرمیاں ہوں یا سیاسیات، شعرو شاعری، ہویا مذہبی تحریکات یا سماجی رسوم ان کا مطالعہ کرنا کوئی ناقد اس کتاب کو نظر انداز کر کے اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر سکتا۔ کتاب کے شروع میں جناب مالک رام صاحب کا لکھا ہوا الفاظ از جناب نثار احمد فاروقی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ سائز متوسط ۲۶x۲۰ صفحات ۲۴۱ قیمت -/- ۱۰ جلد -/- ۱۴۷

ڈاکٹر علی رضا نقوی نے اپنی کتاب تذکرہ نویس فارسی در ہندوستان، مطبوعہ تہران ۱۹۷۸ء میں ۱۱۰ ایسے محض فارسی تذکروں کا ذکر کیا ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں ترتیب دئے گئے ہیں۔ لیکن اس فہرست کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر صورت ایران میں بھی تذکرے خاصی بڑی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر صفائی نے تذکروں کے ضمن میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے۔

کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ڈونا در قلمی نسخے

از :- نظام الدین احمد صاحب کاظمی رامپوری

الترغیب فی الصلوٰۃ ابوالنظر محمد شاہ معرذت بہ سلطانی علاؤ الدین غلمی کے
عہد حکومت میں تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کے مصنف محترم احمد بن محمد الزاہد
الملقب بالزین ہیں کتاب کی تصنیف کے آغاز و انجام کے سنیں کا انھوں نے
دیباچہ با ترجمہ میں ذکر نہیں کیا، لیکن دیباچہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ...
علاؤ الدین غلمی (متوفی ۱۵ شوال ۷۱۵ھ کے دو ہجراتی میں مرتب ہوئی جو ۷۹۵ھ
سے شروع ہو کر شوال ۷۱۵ھ میں اس کی وفات پر ختم ہوئی۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں مصنف علیہ الرحمۃ نے ایک سو ساٹھ کتابوں
سے مدد لی اور ان میں سے مشہور معتبر متعدد و غام و فنون کی ستاسی کتابوں کے نام مقدمہ
کتاب میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی وسعت نظر اور علمی تبحر کا اندازہ بخوبی کیا
جا سکتا ہے۔ کتاب کی ترتیب اور اس کی جامعیت سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں
نے فقہ، اصول فقہ اور فتاویٰ کی متداول اور مستند کتابوں سے بھرپور استفادہ

کیا ہے۔ لاریب کی فاضل مصنف نے کتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں
 خرافات، واجبات، سنن و مستحبات، مکروہات و منہیات، النواہط طہارت اور اہرات
 و انجاس کے مسائل کو پوری تحقیق اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کر کے ایک عظیم
 کام کیا ہے۔ مقدمہ کتاب میں ماخذوں کا ذکر کر کے اسفوں نے مصنفین کے لئے
 ایک روشن مثال قائم کی ہے جس پر زمانہ ماضی میں بہت کم عمل ہوا لیکن عہد حاضر میں
 اس کا اہتمام ضروری سمجھا جاتا ہے اور کسی علمی کتاب کے مباحث و مطالب کی تصدیق
 کے لئے یہ کام مصنفین و مولفین کو کرنا ہی چاہیے۔

اس مضمون میں جو معلومات پیش کئے جا رہے ہیں وہ بیشتر مقدمہ ترغیب فی
 الصلوٰۃ سے ماخوذ ہیں اس لئے مقدمہ کی ضروری عبارت مصنف کے الفاظ میں
 نقل کی جاتی ہے:-

”بس از تحمید باری تعالیٰ و تعظیم درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوید بندہ
 ضعیف راجی احمۃ اللہ الواحد محمد بن احمد بن محمد الزاہد و قاء اللہ عن اثبات العین
 الملقب بالآزین کی چوں بعضی از کتب اصول نقد و فروع آل خواندم، پس بقراءت احادیث
 و تفسیر مشغول گشتم، و را شنا آنکہ بعضی از کتب احادیث تفسیر خواندم، بدین حدیث رسیدم کہ ابی
 بن کعب رضی اللہ عنہ از رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت می کند۔ اول ما یکاسب بہ العبد یوم
 القيامة لجد التوحید الصلوٰۃ فان اصلح فقد افلح وان افسد فقد خاب۔ یعنی اول حسابیکہ
 روز قیامت بابتہ کنتہ نماز باشد، چوں از عہدہ نماز بیرون آمد از جہد فائز او باشد
 کہ نقد فائز فوزاً عظیماً و اگر از عہدہ نماز بیرون نآند آمد از ذمرہ خاسر او باشد کہ فقد
 خسر خسراناً مبیناً۔ ازین جہت لغاری در بیان نماز و شرائط آن پر دو ختم۔ ایں کتاب از
 عدد و شہادت کتاب مستبرج جمع کردم و کتاب «الترغیب فی الصلوٰۃ» نام کردم و برستہ قسم ہنادم
 حکم اول در فرضیت نماز از بیان کتاب وسنت و اجماع امت و در بیان خرافات و

واجبات، سئل و مستجابات و آداب و مکروہات، و مہنیات، و قسم دوم در بیان الواضحات
قسم سوم در بیان احداث و استنباط و ہر قسم از این اقسام ثلثہ مفصل آورد و نہرست کتب
معتبرہ، مشہورہ مع روایاتی کہ دریں مجبوعہ آورده شد است۔ اسامی آل کتب این است
قدوری۔ شرح قدوری۔ منظومہ۔ شرح منظومہ۔ شرح ملائی۔ متفق۔ نافع۔ شرح نافع
ہدایہ۔ فتاویٰ مسعودی۔ منافع۔ اصول فقہ۔ خلاصہ فقہ۔ صلوٰۃ مسعودی۔ کیمیائے سعادت
حقائق سلمی۔ فتاویٰ صغیری۔ مناقب العلوم۔ ملقط کافی۔ ہدایہ فقہ۔ فتاویٰ ظہیری۔ فتاویٰ
جنت البلیغ۔ فتاویٰ اوحدی۔ اوفیٰ و شرح ہانی۔ کنز۔ شامل علامہ بہیقی۔ جامع صغیر
حسامی۔ جامع الصغیر غانی۔ کمصنی۔ فتاویٰ جہ۔ ذخیرہ الفقہ۔ اصول حسامی محیط۔
میسوٰط مع البکیر اوحدی۔ جامع لاوصول۔ اصول بیرونی۔ منتخب۔ طحاوی۔ شرح طحاوی۔ حسان
واقعات ناطقات۔ فتاویٰ کبریٰ۔ ملقی البخاری۔ رد الفقہاء۔ فتاویٰ سراجی۔ فتاویٰ غانی
شرعہ الاسلام۔ نوادر الاصول۔ تاج الاسامی۔ فتاویٰ نجفیس۔ فتاویٰ النسفی۔ تہذیب۔ شرح
تہذیب۔ فروق نیشاپوری۔ میون المسائل۔ فتاویٰ حسامی۔ فتاویٰ بردہانی۔ فتاویٰ مرغینانی
کتاب السیر فوائد۔ جامع الصغیر المناسی۔ نصاب الفقہ۔ فروق ناطقی۔ تحفہ الفقہاء۔ فتاویٰ
عتابی۔ مختلف منظومہ۔ شرح غلام کرخی۔ فقہ البوالیث۔ جامع اوحدی۔ جامع المضمرات
کفایہ شعبی۔ بیابیع عمدہ الفتاویٰ۔ عدۃ الکفئی۔ جامع الصغیر عتابی۔ کفایہ بہیقی۔ نصاب الفقہ
سامی فی الاسامی۔ ہارونیات۔ لوا مع البیان۔ ریاضین الاحادیث۔ تفسیر ورد۔ احیاء العلوم
مشاق الانوار۔ تفسیر کنز المعانی۔ تفسیر امام زاہد۔ اگر کسی چیز می دریں مسامی مشکلی شود بدین
نسخہ رجوع کنند واقف گردانند انشاء اللہ وباللہ العصمۃ التوفیق۔۔۔۔۔ و از حضرت
ذوالجلال، خداوند لایزال امید دارم کہ ثواب و برکات ایں خیر بہ ایام سلطنت بادشاہ عالم
نواز و جلال گداز سلطان سلاطین عداو الدین و الدین، وارث ملک سلیمان ابو المنظر محمد شاہ
برسد انشاء اللہ تعالیٰ۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخوذ مصادر میں ایک سو ساٹھ کتابیں بتائی ہیں جیسا کہ مقدمہ کتاب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے لیکن ان میں سے شناسی کتابوں کے نام خاص طور پر لکھے ہیں اور ان کتابوں کو کتب مشہورہ معتبرہ کہا ہے۔ ان میں سے متعدد کتابیں ایسی ہیں جو عصر دراز سے نایاب ہیں کتابوں کی مطبوعہ اور ہر تئیسوں دیکھ لیا گئی ہے ان کی موجودگی معلومہ کتب خانوں میں ثابت نہیں ہوتی، تاہم ترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخوذوں میں ان کا نام آجانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ترغیب فی الصلوٰۃ کے عہد میں وہ مقبول و معروف کتابوں میں شمار ہوتی تھیں اور ان سے علماء و فقہاء استفادہ کرتے تھے۔

کتاب الترغیب اور اس کے مصنف کے ذکر سے تذکروں کی کتابیں بالعموم خالی ہیں۔ "اخبا الاخیار" بھی جو ہندوستان کے مشائخ و علماء کا مشہور تذکرہ اور ہے اس کے بعد لکھے گئے بیشتر تذکرے اس سے ماخوذ و مستفاد ہیں، اس باب میں خاموش ہے۔ "کشف الظنون" میں البتہ کچھ ذکر ملتا ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ اس کی روشنی میں مصنف اور کتاب کے بارے میں کوئی سیر حاصل تبصرہ پیش نہیں کیا جاسکتا تاہم اس سے مصنف اور کتاب کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ کشف الظنون کی عبارت کا ترجمہ اور حاصل درج ذیل ہے۔

«ترغیب الصلوٰۃ» محمد بن احمد الزاہد کی تصنیف ہے جو فارسی زبان میں ایک سو کتابوں کی مدد سے مرتب کی گئی۔ اس کو مصنف نے تین اقسام میں ترتیب دیا ہے پہلی قسم نماز کی فرضیت کے بیان میں، دوسری قسم طہارت کے بیان میں اور تیسری نوافل و فضلو کے بیان میں۔»

(کشف الظنون جلد اول صفحہ ۲۱۵ مطبوعہ مہر ۱۲۷۴ھ)

مصنف نے جن کتابوں سے اخذ و استفادہ کیا ہے ان کی تعداد کتاب الترغیب

فی الصلوٰۃ کے مقدمہ میں ایک نوساٹھ لکھی ہے، کشف الظنون میں صرف سو کتابیں بتائی ہیں۔ کتاب کا صحیح نام از روئے مقدمہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ ہے لیکن صاحب کشف الظنون نے "ترغیب الصلوٰۃ" لکھا ہے۔ یہ دونوں اختلاف مقدمہ کتاب کے مطابق قابل تصحیح ہیں۔

یہ مضمون سپرد قلم کرتے وقت کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے دو عمدہ اہم ترین خطی نسخے راقم الحروف کے پیش نظر ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ رامپور کے مشہور کتب خانہ (رضا لائبریری) میں موجود ہے اور یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جدولیں درج ذیل ہیں خط نستعلیق ہے۔ کتابت اور کاتب کا نام درج نہیں۔ اندازاً گیارہویں صدی ہجری کا مخطوطہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ جناب حکیم ظل الرحمان صاحب رطبہ کالج علی گڑھ کے پرائیویٹ کلائن میں ہے جو اپنی اعلیٰ کتابت، عمدہ کاغذ، دیدہ زیب طلائی جدولوں اور لوح کی وجہ سے بیش قیمت اور قابل قدر مخطوطہ ہے۔ یہ نسخہ بھی دو جلدوں میں ہے، کتابت کا سنہ اور کاتب کا نام اس میں بھی درج نہیں، غالباً بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھا گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں ممکن نسخے ہندوستان میں موجود ہیں، حق تعالیٰ نے ان کو بحیثیت خود دیکھا اور براہ راست استفادہ کیا ہے۔ مذکورہ دونوں کے علاوہ کوئی اور ممکن نسخہ علم میں نہیں۔ ان کی باہمی مطابقت سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ یقیناً محمد بن احمد بن محمد الزاہد الملقب بالزین کی تصنیف ہے جو سلطان علاؤ الدین خلجی متوفی ۷۱۵ھ کے عہد حکومت میں سکھی گئی۔ اور یہ وہی علاؤ الدین ہے جس کے متعلق مصنف نے بادشاہ عالم نواز دہلی گداز اور سلطان سلاطین کے الفاظ مقدمہ کتاب میں لکھے ہیں اور حضرت امیر خسرو اپنی مشہور کتاب "خزان السعیدین" میں اس کی مدح میں یوں رطب اللسان میں یہ

بازم رخ زیبائی کسی در نظر آمد
عشقی بدل افتاد و ہوا کی لبر آمد
آن شاہ علاء الدین اسکندر ثانی
کہ لشکر ازلزلہ دزد بحر و بر آمد
زین پس مخورم هیچ غمی خاصہ از پرچ
بر شاہجہاں مرثیہ فستج و ظفر آمد
سلطان جہانگیر محمد شہر اعظم !
گزداد و دہش ہجو علی و عمر آمد
از زلزلہ ہمیش تو دہلی ز حد خویش
جنید وز میں بوسہ زناں ہمیش آمد

ان اشعار میں سلطان الشعراء میر خوسرو نے محدث شاہ علاء الدین خلجی کو اسکندر ثانی، سلطان جہانگیر کہا ہے اور داد و دہش میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر فاروق کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہی نہیں اس مبالغہ آرائی سے بہت آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ

جہاں ازیں دو محمد گرنت رتبت دجاہ

یکی محمد مرسل، دوم محدث شاہ

میر المتاخرین اور مفتاح التواریخ وغیرہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیخ شرف الدین ابو علی قلندر پانی پتی کا مرید تھا اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی بہت عقیدت رکھتا تھا جتنا پتہ خاںقاہ سلطان المشائخ میں "مسجد علانی"۔ اسی نے تعمیر کرائی تھی جو بزبان حال اب بھی اسلامی شان و شوکت اور علانی حسن عقیدت کی ترجمانی کرتا ہے۔

نزدقۃ الخواطر کے مؤلف مغفور نے محمد بن احمد بن محمد الزاہد کے تعارف میں جو سطور قلمبند کی ہیں وہ ذیل میں درج ہیں :-

"الشیخ الصالح محمد بن احمد بن علی بن آل احمد مودود چشتی الدہلوی المشہور بمحمد الزاہد کان من نسل الشیخ قطب الدین

مودود چشتی رحمہ اللہ ولد و نثار بدار الملک دہلی و اخذ عن ابيه
عن جده و علم جبر و اخذ عنہ الشیخ رکن الدین مودود النہروالی
الگجراتی و ہذا لطریقۃ الوحیدۃ فی الہند تفصل علی مشائخ چشت
بغیر واسطۃ الشیخ معین الدین حسن السنجری الماجہیری رحمۃ اللہ

نزدقہ الخواطر کی یہ عبارت اگرچہ مختصر ہے۔ اس میں محمد بن احمد بن محمد
الزاہد کا سال ولادت اور وفات مذکور نہیں، ان کا عہد اور عمر بھی متعین
نہیں، نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ یا کسی اور کتاب کے وہ
مؤلف و مصنف ہیں، با این ہمہ یہ چند سطر میں بہت مفید اور کارآمد ہیں۔ ان
کے پڑھنے سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ محمد بن احمد بن محمد الزاہد
و مصنف کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ، شیخ قطب الدین مودود چشتی کی
نسل سے تھے۔ ان کا مولد و منشا دہلی ہے اور انہوں نے طریقہ چشتیہ
مودودیہ اپنے آب و جد سے اخذ کیا۔ ان کا یہ سلسلہ طریقت ہندوستان
میں واحد سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری، اجمیری کے
واسطہ کے بغیر مشائخ چشت سے ملتا ہے اور شیخ رکن الدین نہروالی
گجراتی طریقہ چشتیہ مودودیہ میں ان کے مرید تھے۔

(نزدقہ الخواطر جلد دوم صفحہ ۱۲۲)

ان معلومات کی روشنی میں وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ
نزدقہ الخواطر میں جن بزرگ کا ذکر خیر محمد بن احمد بن محمد الزاہد کے نام
سے کیا گیا ہے، یہی مصنف کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ ہیں اور اس
نام کی پوری مطابقت اس نام سے ہوتی ہے جو مقدمہ کتاب میں خواجہ
مصنف نے لکھا ہے۔

راقم السطور نے ایک مختصر مضمون جون ۱۹۷۶ء کے ماہنامہ برہان میں تفسیر کاشف الحقائق وقاموس الدقائق سے متعلق پیش کیا تھا، اس مضمون میں کتاب کے مقدمہ کے بیان کے مطابق مصنف کا نام محمد بن احمد بن محمد الشربخی الکندی ثم التھانیسی ثم الکجراتی، ظاہر کیا تھا اور دوسرے مضمون نگار حضرات کو اس باب میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ کیا تھا۔ اب ترغیب فی الصلوٰۃ سے متعلق ضروری معادلات فراہم کرنے کے سلسلہ میں سمجھ ایسے قرائن و شواہد بعض تذکروں میں ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ اور تفسیر کاشف الحقائق، دونوں ایک ہی مصنف کی مایہ ناز تصنیفیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز آئندہ مضمون میں اس کی صراحت ماہنامہ برہان میں پیش کی جائے گی۔

تاریخ ردہ

مؤلف ڈاکٹر خورشید احمد خاں فارق

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد کی بغاوتوں اور فوجی سرگرمیوں کی مفصل ترین تاریخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے عربوں میں خلافت سے بغاوت کا ایک سیلاب آگیا اور ہر طرف سے عربوں نے زکوٰۃ روک لی یا مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصل زکوٰۃ اور معلم اپنے اپنے صدر مقاموں سے بھاگ آئے ان حالات و واقعات کا کس اور کس سے حضرت ابو بکرؓ نے بلا کسی جھجک اور خوف کے مقابلہ کیا وہ آپ ہی کا حق تھا۔ اس کتاب میں اسی بغاوت و سرکشی کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکرؓ نے اس بغاوت کو فرو کیا ہے

صفحات ۱۸۸ سائز ۲۰×۲۷ قیمت - ۸/- مجلد - ۱۲۰ روپے

انتخاب التزئیب والتزہیب

مؤلفہ حافظہ محدث ذکی الدین المنذری ترجمہ مولوی عبدالمصاحب دہلوی
 اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب متعدد کتابیں لکھی ہیں ،
 لیکن اس موضوع پر المنذری کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اسکے
 متعدد تراجم وقتاً فوقتاً شائع ہوئے مگر نامکن ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت
 اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ ہمیں سے کمرات اور سندوں کے اعتبار
 سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصل متن تشریحی ترجمہ اور حواشی کیساتھ طبع کرایا جائے
 ندوۃ المصنفین دہلی نے نئے نئے عنوانوں اور نئی ترتیب کیساتھ شائع کرانے کا پروگرام
 بنایا جسکی پہلی جلد آپکے سامنے ہے اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے متعلقات پر ایک
 مبسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اسکے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے ۔
 جلد اول جس میں کتاب الطہارۃ کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹ احادیث مذکور ہیں تقطیع
 متوسط ۲۰ × ۱۶ صفحات ۴۵۰ قیمت ۲۰ روپے ۔

جلد دوم :- بقیۃ البواب الصلوٰۃ کتاب لصلات ، کتاب الصوم اور نماز عیدین
 پر مشتمل ہے جس میں احادیث ہوئیں صفحات ۴۰۰ قیمت ۲۰ روپے ۔
 جلد سوم :- جلد سوم میں کتاب الحج کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث
 کے البواب آگئے ہیں اس میں ۱۳۶۰ احادیث شامل ہیں ۱۰ البواب حج ۸ احادیث البواب
 جہاد میں ۲۰۸ احادیث فضائل القرآن میں ۶۵ احادیث ۔ قیمت ۲۰ روپے ۔

مکتبہ برہان

برہان

جلد ۸۶ | باب ۱۰ | ماہ ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ | مطابق ماہ فروری ۱۹۸۱ء | شمارہ ۲

نظرات

۲ سعید احمد کبر آبادی

مقالات

۷ سعید احمد کبر آبادی

۱ اسلام اور انسانیت کی بنیاد

۱۹ ڈاکٹر لقندف سعید - شہید نسف سیم
پروفیسر علی کریم

۲ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

۳۸ ڈاکٹر قاری محمد رفیع اللہ صاحب ازہر
صدر شعبہ دینیات سیم لونیو سٹی علی لڑہ

۳ عصری روایتی تعلیم کا ہول میں باہمی
رد البطل

۵۰ پروفیسر محمد سیم - تاریخ پنجاب یونیورسٹی
پروفیسر خاتم الدین ایس گریگر ایم اے
پی ایچ ڈی ڈی ایچ ایچ ایچ ایچ ایچ ایچ
دو لبرٹ ہائی ٹیوٹ ہیں دہلی

۴ تاریخ شاہجہاں
۵ مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ
بہشتی میں

نظرات

۷ اخبارات سے یہ معلوم کر کے سخت افسوس ہوا کہ پروفیسر اشتیاق حسین قریشی گزشتہ ماہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون، مرحوم برصغیر ہندو پاک کے نامور مورخ اور ماہر تعلیم تھے، ان کا اصل وطن مارہرہ (اتر پردیش) میں ضلع ایٹھ کا ایک مردم خیز قصبہ تھا وہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر پائی، انٹرنس کا امتحان مولوی بشیر الدین مرحوم کے قائم کئے ہوئے اٹاؤڈ کے ہائی اسکول میں کیا، مولوی صاحب سید مرحوم کے صحبت یافتہ تھے اس لئے ایک زمانہ میں اسی اسکول کی مسلمان لڑکوں کی بہترین تعلیم گاہ و تربیت گاہ کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی ڈاکٹر ذکریا حسین اور ان کے برادر خورد ڈاکٹر یوسف حسین خاں اسی اسکول کے فیض یافتہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم کے ساتھی تھے، اس کے بعد ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ تحریکِ خلافت شروع ہوئی، یہ شروع سے ہی تھے بڑے جذبہ اور جوش، انہوں نے تحریک میں، اس جوش و خروش سے حصہ لیا کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، چند برسوں کے بعد جب کمال اتاترک کے الفاٹھ خلافت کے باعث مسلمانوں میں مایوسی کی ہیر دوزخی نو مرحوم نے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور بی۔ اے کرنے کے بعد سینٹ اسٹیفنس کالج، دہلی میں داخل ہو کر دہلی یونیورسٹی سے تاریخ اور فارسی دونوں میں ایم۔ اے کا امتحان پاس کیا اور پھر اسی کالج میں تاریخ کے پچھ رہ گئے، سات آٹھ برس کے بعد کالج کے سمول اور تربیتی کیمبرج یونیورسٹی گئے اور ڈاکٹر ہو کر واپس ہوئے، ڈاکٹریت کے لئے انہوں نے جو مقالہ تصانیف وہ دلی سلطنت کا نظم و نسق کے نام سے اسی زمانہ میں ہی شائع ہو کر بابائے تحقیق میں مقبول ہو چکا تھا کیمبرج سے آنے کے بعد چند برس کالج میں رہے اور پھر دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی چیز نام ہوئی تو یہ یونیورسٹی کے چلے پر غصہ، تاریخ منقر ہو کر وہاں چلے گئے اور ساتھ ہی فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین منتخب ہوئے، کالج اور یونیورسٹی میں ان کا بڑا وقت اور مہنت تھا، ساتھ ساتھ وہ طلباء سب ان

کالفاظ احرام کرتے تھے۔

—————

مرحوم نہایت پختہ عقیدہ، نماز روزہ کے پابند اور بڑے جوشیلے اور جذباتی مسلمان تھے، سیاسی خیالات کے اعتبار سے کٹر مسلم لیگی اور تحریک پاکستان کے سرگرم حامی تھے، چنانچہ وہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، ۱۵ اگست ۱۹۷۴ء کو اسمبلی کا جو پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس میں شریک تھے، چند روز کے بعد جب ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کی توقع برخلاف دہلی واپس آ گئے اور یونیورسٹی میں باقاعدہ کام کرنے لگے تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، ڈاکٹر صاحب کا بیج اور یونیورسٹی میں تو میرے رفیق کار تھے ہی یوں بھی ذاتی طور پر میرے نہایت بے تکلف اور عزیز دوست تھے، ایک دن میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا واقعی آپ نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بولے: جی ہاں! میں کراچی سے آیا تو ہوں اسی عزم اور ارادہ کے ساتھ "میں نے کہا، پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ ہوں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر اور رہیں ہندوستان میں" ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا: میں کراچی اسی ارادہ سے گیا تھا کہ اب ہندوستان میں نہ رہوں گا، لیکن قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا، اب جبکہ پاکستان بن گیا ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ دونوں ملک میں چل کر رہیں گے، اس لئے تم جیسے مسلمان جو اعلیٰ عہدہ پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں، چنانچہ قائد اعظم کے اس ارشاد پر میں واپس آ گیا ہوں، حالات اگر ٹھیک رہے تو میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے استغناء بھیج دوں گا، لیکن اس گفتگو کے چند روز بعد ہی دل میں قتل و غارتگری کا بازار ایسا گرم ہوا کہ ۱۸۵۷ء میں بھی ایسا گرم کیا ہوا ہو گا۔ ستر، ۴۴ء کے پہلے ہفتہ میں ڈاکٹر صاحب کا، کوٹھی اور دلی یونیورسٹی کے مسلمان رجسٹرار کے مکان پر یونیورسٹی کے کیمپس میں شدید حملہ ہوا اور دونوں کو اپنی جانیں بچا کر ترک وطن کرنا پڑا۔

ذاتی واقفیت کی بنا پر مجھ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان چند مخلص مسلمانوں میں

میں تھے جموں نے بیک دور ہمدردی سے سمجھا ہذا کہ پاکستان میں اسلامی نظریہ حکومت
 قائم ہوگا۔ ان کے غور و خوض اور غایت عقیدہ میں اور اخلاق و عادات کے
 اعتبار سے امت مسلمہ کے ورثہ وراثت ملک اس وسعت سے ہیں گئے، لیکن وہاں
 ان معصوم قوتوں سے، اس رکس تیر لٹات رہا ہوئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو
 سخت نا پسینہ و درد و غم و غصہ اور درد و کرب کا اظہار
 تقریر میں اس قدر سوچا کہ ان میں سرور و علی اعلان کرتے تھے، تاہم تاہم
 انہیں یہ بات سمجھ گئی کہ اس کے رٹے قدر دان تھے، اس بنا پر وہ آباد کاری
 کے زیر نظر آئے گئے مگر ڈاکٹر صاحب و درود است اس زمانہ میں میں کلکتہ میں تھا۔
 وہاں سے یہ خبر پہنچی کہ ان کے بعض دوستوں اور علماء کی سفارش میں ڈاکٹر صاحب
 انہوں نے اس کے لئے ایک ورڈ اکٹرا کر حب سے دہلی سے ان کی مدد کی،
 اور یہ کہ پاکستان میں مٹا ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب بدول
 ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ یہاں ان کے برفیو کے
 مسواک بہت چڑھ گئے تھے اور یہی خبر پہنچی کہ ان کے گھر سے ان کے
 کے بندے یہ مورت و محقق بنے میں شہر نہیں ہو سکتا، لیکن محمد کو ہمیشہ ان سے شکایت
 تھی کہ ان کے خیر و برکت پر ان کے کچھ تو غریب و غنیت پر عیب آجانی ہے یہ کہ
 ان کے اس تمام میں وہ ایک دو دو صاحب "نصار" میں بھی آپ کہیں گے، انہوں
 نے ان کے علم و فضل سے ان کے میں ہوا کہ ان کے خیر میں، ارشاد ہے کہ ہر جگہ
 میں ان کے علم و فضل سے ان کے میں ہوا کہ ان کے خیر میں، ارشاد ہے کہ ہر جگہ
 میں ان کے علم و فضل سے ان کے میں ہوا کہ ان کے خیر میں، ارشاد ہے کہ ہر جگہ
 میں ان کے علم و فضل سے ان کے میں ہوا کہ ان کے خیر میں، ارشاد ہے کہ ہر جگہ

امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دورہ کے بعد کراچی واپس آئے تو یہاں مختلف ادقات ہیں مختلف عہدوں پر رہے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ وزیر تعلیم بھی رہے۔ آخر میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور بھٹو گورنمنٹ کے عہد میں اس سے سبکدوش ہو کر خانہ نشین ہو گئے، لیکن سیاسیات سے ان کی دلچسپی برابر قائم رہی جس کی وجہ سے وہ بھٹو گورنمنٹ کے محبوب بنے رہے، ڈاکٹر صاحب کی وائس چانسلری کے زمانہ میں ۷۹ء میں پہلی مرتبہ میں پاکستان گیا اور کراچی بھی پہونچا تو ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی غرض سے کراچی یونیورسٹی بھی گیا، ڈاکٹر صاحب اپنے دفتر میں موجود تھے میں نے اطلاع کرائی نام سنتے ہی فوراً باہر نکل آئے، ۲۳ برس کے بعد یہ پی ملاقات سی فرط محبت میں بغلیگر ہو گئے اور دفتر کے اندر آ کر سخن گزشتہ گفتگو گھڑا دراز کر دین کا دور شروع کر دیا۔ ابھی ہم کافی پی رہے اور باتیں کر رہے تھے کہ چانک بیک نہایت شائستہ و بانستہ خاتون کمرہ میں داخل ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب سے بولیں: وقت ہو گیا، آپ انٹرفار ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فوراً گھڑی دیکھی اور کھڑے ہو گئے، مجھ سے بولے۔ آپ کبھی میرے ساتھ چلیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں سوشلائوٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک شعبہ اسلامک سوشلائوٹی لونی قائم ہوا ہے، یہ خاتون ڈپارٹمنٹ کی صدر ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس وقت سرکارک، سوشلائوٹی کے سیکشن کا اختات کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ لے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے ایک کونٹ اور کشادہ کمرہ میں داخل ہوئے جو روبرو، بابا، اور اخبارات کے نامزدہ رول سے جھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر دست برداری کی، ایک قریب کی کرسی پر تھے بیٹھا دیا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فوراً روبرو، کھڑے ہو گئے، اور میرے تعارف میں ایک مختصر تقریر کی جس میں بڑی ذہانت سے بہت سے باتیں اور مسائل پر خصوصاً صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے کے

ساتھ مجھ سے اپنے دیرینہ تعلق کا بھی ذکر کیا۔ برہان تک تو خیر غنیمت تھا، فغیب یہ ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے تقریر کی بھی فرمائش کر دی۔ میں یہ سنتے ہی سٹ پٹا کے رہ گیا، تاہم اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک منٹ کے لئے سرنگوں ہو کر خدا سے دعا کی: بار الہا! تو نے میرے دوستوں کے دلوں میں یہ حسن ظن پیدا کیا ہے کہ میں ہر موضوع پر ہر وقت فی البدیہہ تقریر کر سکتا ہوں تو اس وقت میری مدد بھی فرما۔ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور بولنا شروع کر دیا۔ پون گھنٹہ بولا ہونگا، تقریر میں میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دی کہ ان کے قلم میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو رہا ہے اور پھر میں نے بتایا کہ اسلامک سوشیالوجی کیا ہے؛ اسلام کس طرح انسانی معاشرہ کو مختلف طبقات پر تقسیم کرتا ہے، ہر طبقہ کے الگ الگ حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے، ان سب کی بنیاد اور اساس ایک ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کس طرح کثرت میں وحدت اور سماج میں ہم آہنگی اور توازن و اعتدال پیدا کرتا ہے، آخر میں میں نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہ انسانی معاشرہ بدل رہا ہے ضروری ہے کہ اجتہاد کے ذریعہ اسلامی سماجیات کے جدید مسائل و معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، میری تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اور ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک دن یاقوت آباد میں اپنی کوٹھی پر کھانے پر مدعو کیا اور پھر یہ میری اور ان کی آخری ملاقات تھی، انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ میرا اندازہ ۴۵، ۵۰، ۵۵ کا برس کا تھا۔ لیکن علی گڑھ کے ایک ممتاز خاندان کے ایک پیر کچن سال جو میرے قریب رہتے ہیں ابھی چند روز ہوئے ان سے معلوم ہوا کہ ۱۹۴۱ء میں ڈاکٹر صاحب مارہرہ کے ایک اسکول میں سکنتہ ماسٹر تھے اور وہ خود ان کی کلاس میں تھے، مزید برآں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکے پاس اب تک ڈاکٹر صاحب کے قلم کی ایک تحریر موجود ہے جس پر ان کے دستخط ہیں اور ۴۴ء کی تاریخ پڑی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ان کی عمر میرے اندازہ سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہے واللہ! علم بہر حال بڑی خوبیوں کے اندر بڑی آن بان کے مسلمان تھے اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں دینی حیثیت و غیرت اور ایمانی حرارت و جرات کے ایسے لوگ کم ہی ہوں گے، اللہم اغفرلہ۔

اسلام اور انسانیت کی بقا

سعید احمد..... اکبر آبادی

۱۔ اختلاف رنگ و نسل و قومیت و وطنیت | وحدت و مساواتِ انسانی سے متعلق اسلام کی تعلیمات اور

اس کی تاریخ اس درجہ روشن اور معلوم عوام و خواص ہیں کہ یہاں اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مستشرقین اور درست دشمن سب کو اس کا اعتراف ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ کارنامہ نہایت حیرت انگیز اور بے مثال ہے کہ کل دس برس کی مدت میں عربوں میں جو خاندانی قبائلی اور رنگ و نسل کے شدید امتیازات تھے انہیں محو کر کے پورے جزیرۃ العرب کو ایک قوم اور ملت واحدہ بنا دیا اور محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں دوش بدوش اس طرح لاکھڑا کیا کہ آقا و مولا کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے بلال حبشی تھے اور غلام، مگر جب انھوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے سے سردارانِ قریش ان کو اپنا داماد بنانے کی پیش کش کر رہے تھے۔ زینب بنت جحش قریش کی بنایت معزز خاتون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی زاد بہن تھیں لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پران کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا تھا جو آزاد گمدہ سام تھے۔ پھر انہی زینب کے بیٹے اسامہ تھے جنھوں نے نو عمر اور غلام زادہ ہونے کے باوجود ایک ایسے عظیم الشان لشکر کی قیادت کی تھی جس میں نامور ہمایوں و انصار سب شریک تھے، اسامہ بن حذیفہ ایک غلام تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر سالم زندہ ہوتے تو میں

ان کو خلیق پریتا تھا۔

یہ دنیا کا نہایت حیرت انگیز عذاب در سبقتِ جہنم میں ان لعناتِ ربانی و حقانی کا جو قرآن اور سنت کے رحمتِ بے تدبیر سے پھوٹا ہوا ہے۔ سنئے۔ یوں کے طالبِ جگر کی نگرا بیوں میں اترتی چلی گئیں۔ قرآن مجید میں رسماً ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا سَائِرَ الْأَحَادِثِ الَّذِينَ
 أَنَّى وَجَعَلْتُمْ مَعُونَا بِكَ لَكُمُ الْوَلَدُ
 لَكُمُ الْمَوْلَى لَكُمُ الْمَوْلَى لَكُمُ الْمَوْلَى
 يَا أَيُّهَا سَائِرَ الْأَحَادِثِ الَّذِينَ

سے وگونا گونے نم سب کو بہد مرد اور یک
 عورت سے یہ کہیے۔ اور چہ گونا گوں
 وہ۔ ریز میں سے مانے۔ پارہا پارہ
 نہایت ہو گئے۔ اور شرک مذکور ہم

[illegible]

بِالْبَیِّنَاتِ وَالْبُرْهَانِ
حَامِلَاتٍ فِي غِيَابِ
مِنْهَا نَزَّجَهَا وَبَنَتْ مِهْرُ
كَثِيرًا أَوْ نِسَاءً

گوشت مردہ کھانے میں ضرر نہ ہے۔

مدرسوں میں داخل شدہ والدین سے باتیں کر لیں۔ یہ یا سنے سرکاری تہذیب
 و تہذیب کی طرح کر لیں جو بڑے بڑے پر تپ سے جس سے کہہ سکتے ہیں۔
 ۱۸۸۱ء۔ ۱۸۸۲ء کو مدرسہ میں ۱۰۰ سے زائد تہذیب و تہذیب کے تہذیب

ایہا الناس الا انا محمد
واحد من مالہ واحد من

نفل لعلی علی شعی ولا لعلی علی غری
ولا لعلی علی اسود ولا لعلی علی
احمر ۲ لا بالتقویٰ :-

ایک ہے، یاد رکھو کہ کسی عرب کو غیر عرب پر
اور کسی غیر عرب کو عرب پر کسی گورے کو
کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت
اور برتری نہیں ہے مگر ہاں پر ہیز کاری ہے

امیرت البنی بنی جاحنہ دم ص ۱۵۴

یہ وہ اعلان عام تھا جس نے دفعۃً دیران کردہ عالم کو چین زار مہنتی میں تبدیل کر دیا۔

سرمایہ داری (CAPITALISM) دنیا کی وہ سب سے

۳۔ سرمایہ داری اور طبقاتیت

بڑی لعنت ہے جو انسانی معاشرہ میں فساد پیدا کرتی

ہے۔ طبقہ متوسط و ادنیٰ کے اقتصادی جسم کا خون جو تک کی طرح چوس کر جسم کو نحیف و زار
کر دیتی ہے جس سے طبقتیت یعنی گروہ بندی کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اسلام دولت مند
کا ہرگز مخالف نہیں اور دولت کو خیر کہتا ہے۔ "وَرِثَةُ الْحَبِ الْخَيْرُ ثَرِيرٌ"۔ لیکن سرمایہ داری کو
بیخ بدین سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور کسب زر و صرف زر کے لئے ضوابط و قوانین
منقرض کرتا ہے کہ ایک شخص دولت مند نہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن سرمایہ دار نہیں ہو سکتا
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ داری کے عناصر تین چیزیں ہیں: (۱) حب و طمع زر (۲)
جمع داد و خار زر (۳) CONCENTRATION OF WEALTH استحصال اور ماماشی بوٹ

ECONOMIC EXPLOITATION

اب آئیے ملاحظہ کیجئے اسلام نے کس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک پر ضرب کاری
لگائی ہے (۱) اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اور ان کی وجہ
سے پورے اسلامی لشکر پھر میں کس کثرت سے حب اور حرص و طمع زر کی مذمت کی گئی ہے
قرآن میں ہے :-

بیشک ان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے

اور وہ خود اس کا گواہ بھی ہے، اندر وہ
ان کی محبت میں بڑا سخت ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
لَا تَتَّبِعُوا الْاَهْلَ الْاَحْزَابِ

جمع وار غارِ زرار | سلام میں دولت ایک وسید اور ذریعہ ہے نہ کہ مقصد و بالذات
اور اس لئے وہ دل لگانے، سبقت سبقت کر رکھنے اور جمع کرنے

کے چیز گزرتا ہے : ملاحظہ کیجئے، قرآن بنیامین اور ہابوہ ذہنیت کی شہید مذمت
کس بدنت سے کرتا ہے، ارشاد ہے :-

وَلَيْكُم مِّنْ كُلِّ مَمْنُونٍ لِّمَنَافِعِ الْمَالِ لِيُجْمَعَ مَالٌ
وَعِنْدَ دَعَا يَحْتَسِبُ اَنْ يَّكُونَ مِمَّا اخْلُفَ
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کو حیات جاوید دے گی، خوب یاد رہے یہ سب
لوگ دوزخ کا میدان بنیں گے۔

جو لوگ اپنی دولت پر گھمنہ کرتے ہیں، قرآن ان کو کس درجہ خستہ و خوار کرتا ہے

ارشاد ہے :-

اَلْهٰكُمُ الشَّجَرَةُ حَتّٰى تَمُوتُوْا اَمْ قَابِلُوْهُ
بے باہ کر دیا ہے، اچھا یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تم قبروں کی زیارت کرو گے۔

اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تمہیں خوب
اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جس دولت کی بہتات پر تم اتنا افسوس کرتے تھے اس کی حقیقت کیا

تھی، اور پھر اس روز تم سے پوچھا جائیگا کہ اب بتاؤ تمہارا وہ سامان عیش و عشرت کہاں گیا۔
ایک اور آیت میں وعید اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو

لوگ سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں اللہ اور اس کے بندوں کے
حقوق ادا نہیں کرتے قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے ان لوگوں کی پیشانیوں

اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔

ایک طرف دولت کے جمع کرنے پر یہ قدغن اور دوسری طرف ایک شخص کی دولت

میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق اللہ کے حقوق ایسے اور اتنے مقرر کر دیے ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بڑی آمدنی کا مالک ہو بہر حال سرمایہ دار نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کے علاوہ جو صاحب نصاب پر نماز کی طرح فرض انداز سے دوسرے منبر پر ہے اور جس میں دولت کا ڈھائی فیصد حصہ ہر سال دینا پڑتا ہے اور کبھی متعدد مصارف خیر ہیں جن میں ایک دولت مند کو اپنی دولت صرف کرنے چاہیئے۔ قرآن مجید میں ان مصارف خیر کو صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ اس درجہ وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد و نہایت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام محتاجوں اور ضرورتمندوں کو شامل کر لیا ہے، ارشاد ہوا:

وَفِي سَبِيلِكُمُ الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُ وَالْمُنَافِقُ ۚ وَلِللَّسَانِ
وَالْمُحَادِّثِ، اور نادار لوگوں کا مقرر حق ہے

یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے، فرق نہرت اس قدر ہے کہ ایک مقام پر اہم ضمیر نائب کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ کلمہ ضمیر خطاب کے ساتھ؛ بہر حال مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی دولت جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہے حقوق عباد اللہ بھی اسی تناسب بڑھتے جاتے ہیں، چنانچہ یہ آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقْرِضُ قُلِ الْعَفْوَ يُعْنِي اے محمد! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ جواب دے دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب خرچ کر دو، انہیں دلوں آیتوں کی اساس پر حضرت عثمان کے آخری دو اختلافات میں افراط نہ اور دولت کی بہتاری کے باعث شام میں دولت مندوں نے تذکار و انتقام سے رہنا شروع کر دیا تھا حضرت ابوذر غفاری نے اعلان غم کر دیا تھا کہ فقر و مساکین جبراً ان دولت مندوں کی دولت سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، حضرت ابوذر غفاری کی اس تحریک سے شام میں پل پل چل پھرتے تھے تو یہ سب نے جو شام کے گورنر تھے خلیفہ سوم کو لکھا۔ انہوں نے

الوذر غفاری کو مدینہ بریا اور دہاں سے خود ان کی خواہش پر نہیں مکہ اور مدینہ کے درہاں ربذہ ذمی ایک کچھوں میں منتقل کر دیا۔

اسم میں زکوٰۃ اور دوسرے مصارف خیر کا جو حکم ہے اس کا مفصل یہی ہے کہ دولت کو سوسائٹی میں دائر سائٹ (CIRCULATE) رہنا چاہئے تاکہ اکثرت یعنی CONCENTRATION OF WEALTH نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت بھی ہے، فرمایا گیا:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلَهُ سَوْدٌ وَهِيَ غَنَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَسَاكِينُ دَامِ اسَّيْبِيلُ لِيَكُونَ لِلدَّوْلَةِ بَلَدٌ الْغَنَاءُ (راحترا)

بستوں کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ رسول کو ملے اس میں شہر، رسول، اور غریب، مسکین اور مسافروں کا حق ہے تاکہ یہ دولت کہیں دو تہندوں میں ہی نہ رہے تاکہ ہو کر نہ رہ جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ و مصارف کی وصول سے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان میں فرمایا تھا:

لَا تَأْخُذْ مِنْ غَنِيٍّ وَهَمٍّ وَشَرٍّ نَفَرْتُمْ لِيَكُونَ لِلدَّوْلَةِ بَلَدٌ الْغَنَاءُ (صاحب حاشیہ)

فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے۔

دوست جب اس طرح سوسائٹی میں گردش کرتی رہے گی تو اس کے کب پہنچے ہوئے ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہے: رِشَادٌ يَوْمَئِذٍ

اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ تَهْتَاطِقُوْنَ (بخاری و ترمذی)

جو کچھ رسول میں ہوں گے وہی قلیل اہل ہوں گے۔

یعنی سوسائٹی میں لوگ کبھی جو کچھ کے درجہ قلیل اہل ہوں گے، اور فرق

بالکل طبعی اور فطری ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لیکن یہ فرق طبقاتیت پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ تعاون باہمی کے اصول پر سب مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے دولتمند بزرگ بھی تھے۔ مگر ان کی دولتندگی سے سرمایہ داری اور اس کے ہلکے عواقب و نتائج پیدا نہیں ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دولفظوں میں کمال بلاغت سے اقتصادی طور پر اسلامی سماج کا جو نقشہ کھینچا ہے ایک عربی شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے :-

وَعَلَىٰ مَكْثَرِهِمْ حَقٌّ مِّنْ لِّعَتْرِبِهِمْ وَفِي الْأَمْثَلِينَ السَّاحَةِ وَالْمَبْدَلِ
ترجمہ :- ان لوگوں میں جو کثیر المال ہیں ان پر ان لوگوں کا حق ہے جو ان کے پاس آتے ہیں، اور ان میں جو لوگ قلیل المال ہیں ان میں عالی ہمتی اور سخاوت پائی جاتی ہے :-

ہمارے ملک میں اس تنظیم کی ایک اچھی مثال بوہڑ جماعت ہے لیکن یہ جماعت صرف اپنے لئے جیتی ہے، اس کے برخلاف مسلمان ساری دنیا کے لئے جیتے ہیں، اگر ان میں بحیثیت ایک امت کے یہ تنظیم پیدا ہو جائے تو کیا وہ دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے

۴۔ استحصال مالی (ECONOMIC EXPLOITATION)

اب رہا سرمایہ داری کا تیسرا عنصر نزکیہ یعنی استحصال مالی! اس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ سود ہے، عرب میں یہود کی سرمایہ داری اسی پر مبنی تھی۔ اسلام نے اسی کو حرام محض قرار دیا ہے۔ اندر یہاں تک اس میں شدت برتی گئی ہے کہ ممانعت فرمایا گیا، جو لوگ سود کا بین دین اور کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اللہ اور رسول سے جگ جگ کر رہے ہیں، قرآن مجید میں یہود کے جن اعمال افعال ذمیمہ و قبیحہ کا بار بار ذکر ہے ان میں ان کی سود خواری خاص طور پر نمایاں ہے، سود خواری کی معلوم و معروف شکل کے علاوہ لین دین کی اور کبھی بہت سی شکلیں ہیں جن کو حدیث میں ربا قرار دیا گیا ہے اور قرار

دے دیا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب لموع المرام میں کتاب البیوع کے ماتحت ان سب کو جمع کر دیا ہے، ان احادیث کو بیک نظر دیکھنے سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکلتا ہے کہ اسلام میں بین دین کی ہر طرح کی شکل ناجائز ہے جس میں دھوکہ (CHEATING) یا استحصال

(EXPLOITATION) یا غم (UNCERTAINTY) پائی جائے، اسی بنا پر اسلام میں ذخیرہ اندوزی (HOARDING)، بلیک مارکیٹنگ، قمار (GAMBLING) بازی (SPECULATING) نیس (AUCTIONEERING) وغیرہ سب حرام ہیں، اور ان کے مرتکب لوگوں کے لئے سخت وعیدیں عذابِ آخرت کی ہیں۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ دنیا کے موجودہ بین الاقوامی نزاعات و اختلافات کے اسباب و علل جن سے خود انسان اور انسانیت کا حفظ و بقا خطرہ میں پڑ گیا ہے ان کے متعلق اسلام کے احکام، و تعلیمات کہا ہیں، اب آئیے دیکھیں کہ ایک اعلیٰ قسم کا پیمانہ رعایت اور نہایت بہذب و شائستہ انسانی اور بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کی غرض سے اسلام کون اخلاق و فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں اخلاق کی اہمیت اس درجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے: **اِنَّ مَثَبِيَّ شَدِيدًا تَحْتَ رِجْلِ رَسُوْلٍ** (مقامِ اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری بعثت میں اس لئے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق پر بے شمار ضخیم ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں یہاں ہم صرف قرآن سے مختصر چند اخلاقی احکام نقل کرتے ہیں جن کا تعلق اجتماعی اور تمدنی زندگی سے ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَتَكُونُوا كَقَوْمِ عَصٰى اَرْتَجِبُوْا فَاُولٰٓئِكَ خٰلِدُوْنَ فِيْهَا وَلَا يُمْرُّ عَلَيْهِمْ اَلْعَذَابُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاٰثِرُوْنَ
اے ایمان والو! دیکھو کون ایک قوم رہی
قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایمان بے تم جس کا
مذہب نہ رہے۔ مودہ تم سے بہتر ہو، اور

مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِشَرِّ الْأَسْمَاءِ ۚ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ مَا وَهِنٌ لَّكُمْ فِيهِ ذُلٌّ لِّكُلِّ
هَمٍّ الظَّالِمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاجْشُرُوا ۚ وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ يَحِبُّ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ تِلْكَ
أُذُنِ أَخِيهِ مِثْلًا لِّكُلِّ هَمَزٍ ۚ وَالْقَوْلُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (المحجرات)

اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے
جن کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ مذاق اڑانیوالوں
سے بہتر ہوں، اور ہاں! آپس میں ایک دوسرے
کو طعن و تشنیع نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کا نام مہجو
ایمان لانے کے بعد یہ بد تہذیبی بہت بُری ہے،
اور جو لوگ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے بس
ظالم وہی ہیں، اسے ایمان والو! لوگوں کی نسبت
زیادہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بعض بدگمانیاں
گناہ ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ٹول
میں نہ رہا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت

نہ کرو، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس سے تم نفرت
کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے

ہر شخص جانتا ہے کہ غلط افواہوں اور بے بنیاد باتوں کے اڑ جانے کو لڑائی جھگڑا اور فتنہ
و فساد کے برپا کرنے میں کتنا دخل ہوتا ہے، قرآن کس طرح اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ ارشاد ہوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنِ جَاءَكُمُ نَصْرٌ مِّنَ
نَّبِيٍّ تَبَيَّنَ أَنَّ لِمُتَّبِعِيهِ قُوَّةً يَّجْعَلُكُمُ
فَتَحِينَ عَلَىٰ مَا نَعْتَكُمُ خَاسِرِينَ ۚ
(المجھات)

اے ایمان والو! اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص
تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی
خوب چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی
نا دانی میں تم کسی قوم سے مدد بھیڑ کر بیٹھو

اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو:-

اخلاقیات میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، آج دنیا
کی سب سے بڑی بد نصیبی یہی ہے کہ کہنے کو ہر فرد بشر اور ہر قوم عدل و انصاف کا دعویٰ کر رہی
ہے۔ لیکن یہی ایک وہ جنس گمانا یہ ہے جو آج انسانی معاملات و معاشرت کے بازار میں

سب سے زیادہ ارزاں اور بے مایہ ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں پہلے سادہ طریقہ پر ارشاد ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

اللہ عدل اور احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے

اس ایک عام حکم کے علاوہ عدل کرنے میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ دوسروں کی خواہشات کی رعایت ہوتی ہے یا کوئی اپنی ذاتی خواہش کسی سے نفرت یا کسی چیز سے محبت اس راہ کی رکاوٹ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اس پر سخت تنبیہ کی ہے، امر اول کی نسبت بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا گیا۔

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ نَفْسِكَ

اگر یہ یہودی، بنی جہگڑا لے کر آپ کے پاس آئیں تو اللہ نے آپ پر جو کچھ اتارا

ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے،

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ یہ چیز آپ کو راہ خدا سے ہٹا دے گی۔

۲۔ امر ثانی جبکہ اپنی ذاتی نفرت یا محبت عدل سے مانع ہوتی ہے اس کے متعلق

فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَلُّوْا

اے ایمان والو! تم اللہ کے گواہ بن کر عدل و خفاف کو کمال کرنے والے بن کر رہو، اور خدا کے کسی قوم کی دشمنی سے منسوب ہو کر

(مابعدہ)

ایک انسان کے لئے سب سے کٹھن اور نازک مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے کسی ایسے معاملہ کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں وہ خود ملوث ہو یا اس کے والدین یا اس کا کوئی عزیز قریب آلودہ ہو، ایسے موقع پر اگر وہ دل پر جبر کر کے حق بات کہتا بھی ہے تو رک رک کر زبان تنہا نے لگتی ہے، سانس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، غور فرمائیے، قرآن نے اس حالت کی تصویر کشی کس بلاغت سے کی ہے اور انسان کو اس پر سختی سے متنبہ کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا تَوَّابِينَ
بِالْقِسْطِ شُهِدُوا لِلَّهِ وَلَوْ كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
أَوْ أَوْلَادَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدُوا أَوْلِيًّا تَلَوْا وَتُحْذَرُوا
فِي اللَّهِ كَانَتْ بِهِمَا تَعْلَمُونَ
خَبِيرًا (آہ النساء)

اے ایمان والو! تم اسڈ کے گواہ بن کر عدل پر قائم رہو، اگرچہ یہ عدل تمہاری اپنی ذات، یا تمہارے ماں باپ اور عزیز و اقربا کے خلاف ہو، تمہارا باپ اندام مالدار ہوں یا فقیر، اسڈان کو دیکھنے والا ہے، تم بہر حال ان کے مفاد کے پیش نظر عدل کرنے میں نفس کی پیروی نہ کرو اور اس کا خیال رکھو کہ انصاف سے کام لینے میں اگر تم نے الفاظ چبائے یا بات ادھوری کہی تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

اب اخلاقیات سے صرف نظر کر کے ایک اور پہلو سے غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ ایک سماج کو ہموار و معتدل اور متناسب و متوازن رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ سماج جن طبقات پر مشتمل ہے ان میں سے ایک ایک طبقہ کو سوائے جو اہمیت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کا مرتبہ و مقام ہے اسے کچھ دن اور نیک نیتی سے تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق اس کے حقوق کا احترام کیا جائے، ورنہ

اگر ایسا نہ ہوگا۔ تو ادب و نیچے پیدا ہونے کے باعث ہفتائی کشمکش پیدا ہوگی۔ اور اس سے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تشدد و فساد کو ابھرنے کا موقع ملے گا اور سماج تباہ ہوگا، آئیے آخر میں ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیں کہ اس معاملہ میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام نے اس باب میں بھی جس وقت دوسعت نظر سے کام لیا ہے کسی نے نہیں لیا، اس نے عورتوں، مزدوروں، کسانوں، اغیار و اقربار، ہمسائے، اپنے اور پرانے، دور کے اور نزدیک کے، اہم مذہب اور غیر اہم مذہب، یہاں تک کہ جانوروں اور چوپایوں کے حقوق، اس تفصیل سے بیان کئے ہیں کہ مصنفین نے ان پر ضخیم ضخیم مجلدات لکھی ہیں، اردو میں غالباً سب سے بہتر اور سب سے پہلی وہ کتاب ہے جو مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے "الحقوق والافرائض" کے نام سے تین ضخیم جلدوں میں مرتب کی ہے، حقوق سے متعلق اگر اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح انجیل کی تمام اخلاقی تعلیمات کی روح حضرت عیسیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ LOVE THY NEIGHBOUR یا یہ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کا مغز اور اس کی اسیرٹ صبیح بخاری کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جسے تم اپنے لئے پسند کرتے ہو، بلکہ فرآن مجید میں تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر مومنین کا ملین کی پہچان یہ بنائی کہ وہ دوسروں کو اپنے لئے پر ترجیح دیتے ہیں، یُوْثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ بہر حال۔ جو کچھ غرض کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو جانا ہے کہ موجودہ عالمگیر حالات میں جو تمام اقوام و اہل علم کے لئے سخت تشویش بن گئے ہوئے ہیں، اسلام حفظ و بقائے انسانیت کا نامن اور کفیل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تعلیمات پر صدق دل اور خلوص غیبت سے ملے۔

شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

انڈیا کے اکثر تصدق حسین

شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

XXXXXX

مقالہ نگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بڑے ہو نہار لوجوان ہیں۔ انہوں

نے ٹی اکر لڑا حسین دھرم کی طرح نابینا ہونے کے باوجود فلسفہ میں ایم اے کیا اور

شروع سے آخر تک ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرتے رہے ایم۔ اے

کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر ایک اعلیٰ تحقیقاتی

مقالہ شعبہ فلسفہ کے ماتحت لکھ کر یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی اور

اب چند ماہ سے اسی شعبہ میں پیکر مقرر ہوئے ہیں، آدمی نہایت ذہین ہیں،

حافظ بہت اچھا اور علمی و تحقیقی ذوق پختہ ہے، امیر قوی ہے، اگر ان

کو اپنے حوصلہ اور ذوق کے مطابق کام کرنے کی سہولتیں میسر آئیں تو یہ

علم و تحقیق کی دنیا میں بڑا نام پیدا کریں گے۔ موضوعات میرے بھی شاگرد ہیں

ہیں اور مجھ سے ربط خاص کے بانٹ اکثر جانتے رہتے ہیں۔ میری

تخریض و ترغیب سے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا ہے؛ یہ حضرت

شاہ صاحب پران کا دوسرا مقابلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے بابت

الطبیعیات پر ان کا مقابلہ آئے گا۔ (ایڈیٹر)

سہمست ہیں۔ یہ ہیں بندہ بختی اور دنیا مٹی کو ہی نیکی خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لیگ، در کسی خیر سے وقت نہ تھے قبل وہ غارت گری چونکہ بہادری کا عمل تھا اس سے سید بجا جاتا تھا۔ میزان کی اخلاقیات محض کھاؤ پیو اور خوش رہو پر مبنی تھی۔ اس میں ان کے زندگی کو یکسر بدل دیا۔ جہالت کا خاتمہ کیا اور ان کو نیک اور صحیح رہو پر چلنے کا سبق سکھایا۔ یہ تمام برائیاں جو ان کی زندگی کا جہنم بن چکی تھیں ختم ہو گئیں۔ قرآن نے انہیں میں خیر ق کی تعلیم دی۔

پروفیسر (PROF. MOYGOLOLIU) کا خیال ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں صرف دو درجہ پیدا کیے یعنی راہ بند بختی اور (۲) نظم و نسق۔ صحیح نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے معمولی سے دوست بھی ایسے بہت سے حوالے جمع کئے جاسکتے ہیں جن میں ان کے علاوہ دیگر انسانی و انسانی مذکورہ ہیں۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ مَا شَاءَ شَيْئًا
وَأَتُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْكِبْرِيَاءَ
وَأَجَارِ جِبِّهِمْ
وَأَيُّ الْمَسْكِينِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ مَنْ كَانَ مُخْتَارًا
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَأَيُّ الشَّيْءِ

والدین قریبی رشتہ داروں رشتوں
مسکینوں ضرورت مندوں پڑوسیوں
ہمسفروں راہ گروں اور کمینوں
کے ساتھ نیکی کرو۔

بے شک خدا انصاف کرتے نیکی کرنے
اور رشتہ داروں کو تحائف دینے کا حکم

نے تمہیں مگر وہ گردہ اور خاندان خاندان بنایا تاکہ
ایک دوسرے کو پہچانوا یقیناً تم میں عزت والا رسب
زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

مِنْ ذِكْرِكُمْ وَأَنْتُمْ تَجْعَلُونَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

غزینہ قرآن میں بہت سی نیکیوں کا ذکر ہے والدین رشتہ دار اور پڑوسی کے
حقوق۔ انصاف پسندی پر ہیزگاری شرم و حیا۔ ہمت و حوصلہ مندی خواہشات و حواس
کی مناسب نگہداشت اور اس قسم کی دوسری تمام نیکیوں کا جامع بیان موجود ہے۔ ان
حوالہ جات سے پروفیسر مارگولیتس کے خیال کی قطعی تردید ہو جاتی ہے۔

قرآن کی اخلاقیات کی بنیاد سیرت محمدی پر ہے اندر سیرت محمدی مثالی کردار
پر مبنی ہے رسول اکرمؐ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اخلاقی معیار پر پورا
نہ اترتا ہو۔ آپؐ کی زندگی تمام احکامات ربانی کی تشریح ہے جس میں کردار کی تشکیں
پر بالخصوص زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں رسول اکرمؐ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ”ہم نے
آپؐ کو مثالی کردار بنا کر بھیجا ہے“ اسی کی شرح اس حدیث سے ہوتی ہے۔
”رسول اکرمؐ نے فرمایا مجھے اخلاق درست کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے“۔ اسی نے آپؐ
سے پوچھا مذہب کیا ہے؟ ”آپؐ نے فرمایا اچھا کردار“۔ تاریخی شواہد کے روشنی میں
یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسام نے جو اخلاقی نظام پیش کیا گیا اس سے عرب
جیسے بد و فہم کا کردار درست ہو گیا۔ رسول اکرمؐ نے اپنے عہد سے اچھے کردار کے معنی
بخوبی طور سے واضح کر دیئے۔ زندگی میں ایک شخص کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں
وہ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے، وہ
رہنما ہوتا ہے۔ اچھے کردار کے معنی ہیں کہ وہ ان تمام جہتوں سے صحیح کردار کا نمونہ

پیش کرے۔ رسول اکرمؐ ایسا ہی نمونہ پیش کیا ہے

گوکہ اسلامی اخلاقیات کے بنیادی اصول قرآن میں موجود ہیں لیکن اس کو علم کی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ یہ بات صرف اخلاقیات تک محدود نہیں۔ دراصل اسلامی فلسفہ کی تاریخ بھی یونانی فلسفہ کے مطالعہ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں جو مسئلہ مسلمانوں کے سامنے آیا اس کی تشریح رسول اللہؐ کے ذریعہ کر دی جاتی۔ آپؐ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں کو مسائل کے حل میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس وقت تک صحابہ کرامؓ نے جو کچھ رسول اللہؐ سے سنا تھا۔ یا جس طرح دیکھا تھا اس کی روشنی میں حل پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ صورتحال باقی نہ رہی جو مسائل مسلمانوں کے ذہن میں آتے وہ خود ہی ان پر غور و فکر کرتے۔ اس کے علاوہ خلافت راشدہ میں اسلام عربی حدود سے باہر نکلا۔ بہت سے عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں، اور دیگر قوموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نو مسلم اپنے ساتھ اپنے آبائی مذہب کی روایات بھی لائے اور ان کو اسلامی نظام میں غلط ملط کرنے کی کوشش کی۔ نیز اسلام کا بڑھتا ہوا اثر دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر تنقید کے ذریعہ ضرب لگانے کی کوشش کی۔ لہذا عباسی خلیفہ ہدی کے زمانے میں ابوالحسن حنفیہ الاثبات نے پہلی کتاب لکھی جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ اسلام پر اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیا۔ مسلم علمائے اس کا رد خیر کو انجام دینے کے لئے۔ یونانی فلسفہ کو پڑھا اور اسی کے مطابق اعتراضات کا جواب دیا۔ اس طرح اسلام میں علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ بایں صورت اسلامی فلسفہ یونانی فلسفہ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریباً تمام اسلامی علوم جن میں اخلاقیات بھی شامل ہے کی بنیاد یونانی فلسفہ بن گیا۔ ۱۲

مسلمانوں میں پہلا اخلاقی مفکر ابن مسکویہ ہے۔ اس سے قبل کندی، فارابی اور ابن سینا اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یونانی فلسفہ میں بھی مشائخ اور مستشرقین اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے گوکہ پارفیرو اور گیلین کی ارسطو پر لکھی کتاب پر شرح شائع ہو چکی تھی لیکن مسلم مفکرین نے ابن مسکویہ سے قبل علم الاخلاق پر توجہ نہیں دی^{۱۲} ابن مسکویہ پہلے فلسفی ہے جس نے اخلاقیات پر باقاعدہ توجہ دی وہ اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں روح کی فطرت سے بحث کرتا ہے جو اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے جو باعتبار ذات قادر سی ہے۔ روح حسی تصوراتی اور قدسی علم کی حامل ہوتی ہے۔ نیز یہ علوم حقیقہ سے بھی متمیز ہوتی ہے۔ عقل انسان کو کامل بناتی ہے لیکن ہر شخص اس کمال کو نہیں پہنچتا۔ یہ صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہے جو فطری طور پر نیک پیدا ہوتے ہیں۔ سکول کے خیال کے مطابق کچھ لوگ فطری طور پر نیک کچھ بد اور کچھ نہ نیک نہ بد پیدا ہوتے ہیں۔ ماحول اور تربیت سے ان کے کردار کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ وہ نیکی GOOD کی بہت سی قسمیں بتاتا ہے بیکل نیکی (ABSOLUTE GOOD) سب میں افضل ہے تمام نیکیاں مکمل نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اس ان کو اس نیکی کے حصول سے رد کرتے ہیں لیکن اس میں ارادے کی استعداد ہوتی ہے جو نیک و بد میں تیز کرتی ہے اور جو اس کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں ۳ اور قوتیں ہوتی ہیں شہود (APPETITION) غصہ (ANGER) اور عقل (INTERPRET) جو انسان کے اندر ۳ اجزاء سے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی بہیمیت (BEASTLY) غصہ (FEROCIOUS) اور عقلیت (RATIONAL) اگر یہ اجزاء متوازن ہوں تو انسان میں چار نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمت۔

دوست (FRIENDLY) عدل (TEMPERANCE) عقل (WISDOM) اور خداست۔

نقل (Intellect) میں دو استعدادیں ہوتی ہیں: ایک عمل اور دوسری نظریاتی عمل استعداد کے ذریعہ انسان کامل کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کا کام اچھے اور برے میں تمیز کرنا ہے۔ تکمیل انسان کا کردار ہے اور وہی اس کے لئے سب سے اعلیٰ تمسرت مسکوید کی اخلاقیات میں یونانی یا مخصوص فلاطینی اور اسلامی اخلاقیات کے عناصر موجود ہیں۔ ۱۴

اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں دوسرا بڑا نام غزالی کا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر لکھی کتابیں کچھ مان میں سے خاص طور پر احیاء العلوم اور المیزان یا لمخصوص اخلاقیات سے ہی بحث کرتی ہیں۔ تہذیب الاخلاق جو کہ احیاء کا ایک حصہ ہے ابواب کے تقسیم و عنوان کے اعتبار سے مسکوید کی کتاب سے ملتی ہے یہاں غزالی نے بنیادی اعتبار سے انہیں سائل پر اظہار خیال کیا ہے جن پر اس سے قبل مسکوید، کچھ چکا تھا۔ کردار اور اس کی تکمیل ہیئت، غفہ اور عقبت کا بیان اور شہوہ، غفہ اور عقل کا بیان وغیرہ مسکوید کے بیان کے مطابق ہے ۱۵ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے المنتقد میں لکھا ہے کہ "میں نے جو کچھ بکھامیری فکر کا نتیجہ ہے۔ مجھے مذہب اور مونیاء کی کتابوں سے یہ مواد فراہم ہوا ہے۔ لوگوں کا خیال غلط ہے کہیں نے یونانی اساتذہ سے خیالات چرائے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ چیزیں متی جاتی ہیں" ۱۶۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ غزالی نے جو کچھ بیان کیا اس کا بنیاد مذہب اسلام، کتب مونیاء اور ان کی اپنی فکر ہے۔

14- UMARUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZA

ALIGARH, 1962 P.P 47-48

ANSARI, ABDUL HO., THE CONCEPT OF SAADAH.

15- UMARUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962. P.P -49

16- AL-GHAZZALI, "AL-MUNqidh MIN AD-DALAL P. 1-2 CLOUD PIE

غزالی کے بعد اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور بڑا نام نہیں۔ یہ تصحیح ہے کہ زیادہ تر موصوفیاء کے یہاں اخلاقی تعالیمات وجود ہیں۔ لیکن ان سے باضابطہ اخلاقیات تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اخلاقی مسائل سے بحث کی ہے۔ ان میں سے بالخصوص حجت اللہ البانہ ہے۔

افرد ہوں۔ ارسطو، سکویہ، فارابی، اور غزالی دنیویہ کی طرح شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات کی بنیاد بھی مابعد طبیعیات پر ہے، نیز یہ کہ ان کی اخلاقیات نوعیت کے اعتبار سے مسمو فائدہ ہے اس کا تصوف پر مبنی ہونا، اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ شاہ ولی اللہ بنیادی اعتبار سے خود موقوفی تھے۔

اخلاقیات خیر و شر کا علم ہے لہذا، اس کی نوعیت کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ اس کا آغاز خیر کی تعریف سے کرتے ہیں ان کے خیال میں تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار، اپنے اندر کچھ کمالات رکھتی ہیں۔ یہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر مخلوق کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ جنہیں کمالات نوعی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ کمالات صرف انسان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کمالات کی بنیاد پر خیر و شر تعین کیا جاتا ہے۔

کمالات نوعی تمام مخلوق میں مشترک ہوتے ہیں لیکن اس اشتراک میں مخلوق کی فطرت کو دخل ہوتا ہے۔ کچھ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان و حیوان میں مشترک ہوتے ہیں اور کچھ کمالات حیوانات و انسان میں مشترک ہوتے ہیں مثلاً بلندی ہر مخلوق میں مشترک ہے۔ ان اشتراکی کمالات کو خیر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ نوعی ہوتے ہیں۔ اور شے کے ارادے سے ان کا کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ اگر ہمیں یہ خیال کیا جائے تو ہر شے میں بہ اعتبار فطرت خیر موجود ہے

مثلاً بلندی کو اگر ہم خیر تسلیم کریں تو پہاڑ میں سب سے زیادہ خیر ہوگی جبکہ امر صحیح ہے کہ پہاڑ کا خیر سے کوئی تعلق نہیں۔ حاصل شدہ کمالات میں سے کچھ نوعی ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار موقع و محل پر ہوتا ہے۔ مثلاً ہمت و حوصلہ حیوانات و انسان میں مشترک ہے وقت ضرورت اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار حاصل شدہ کمالات میں اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ صلاحیت کی صیرت میں انس و حیوانات میں موجود ہوتی ہے اور جو اس صلاحیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اس آگاہی میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے لہذا یہ آگاہی حصول ہے۔ حاصل شدہ کمال ہونے کے باوجود ہمت و حوصلہ بڑی حقیقی سعادت نہیں۔ اس قسم کے کمالات کو شاہ ولی اللہ جزوی سعادت کہتے ہیں حقیقی سعادت وہ کمالات ہیں جن کا حصول معرفت انسان ہی کے لئے ممکن ہے۔ دیگر مخلوقات پر ان کا احاطہ نہیں ہوتا ان کے حصول میں انسان کی عقل معاون ہوتی ہے اور حسن و قبح عمل پر مبنی ہوتے ہیں اس کے مطابق شاہ ولی اللہ عمل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں: ایک دنیاوی عمل، دوسرا دینی عمل۔ اول الذکر کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے اور ثلث الذکر کا دینی امور سے دنیوی امور سے متعلق عمل اس لئے حقیقی نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے بہت سے اعمال کا تعلق بہیمیت سے ہوتا ہے۔ دینی امور سے متعلق عمل حقیقی سعادت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ملکی رجحانات سے ہوتا ہے یہ اعمال عبادت و استغفار ہیں۔ ۱۔

ان اعمال کو اختیار کرنے کے لئے بہیمیت کا کمزور ہونا ناگزیر ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق کہ تحت شاہ ولی اللہ بہیمیت کے قطعی خاتمہ کی تلقین نہیں کر سکتا اس کو کمزور کرنے اور قابو میں رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اشارتی فلسفیوں سے متفق نہیں جو بہیمیت کے قطعی خاتمہ میں یقین رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خیال نفسیاتی اعتبار سے زیادہ صحیح

ستو صفائی کمزور باں جن کا ہیبت سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہو سکتیں تاہم رکھی جاسکتی ہیں ہیبت پر کبھی شت ملنے قوت کے ذریعہ ہی رکھی جاسکتی ہے اس کے لئے ملکی قوی کی تربیت کی ضرورت ہے ۱۹

ملکی قوی کے حادی ہونے کی صورت میں انسان قدسی امور کی طرف مائل ہوگا، درود، اعمال کرے گا جن سے رت ہو رہی تکیں پر مدد ملتی ہے، سطرچ و حقیقی سعادت کو حاصل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں سعادت ان غنم کو تداقیہ طور پر کرنا نہیں بلکہ اس کا عادی ہونا ہے نیز یہ کہ اس میں تا تعین قدسی امور سے ہٹنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ان اعمال کی طرف رغبت ہوتا ہے اور کثیران کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر چار بنیاد کی نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو چار تہ جزاء اور سعادت ہیں۔ ۲۰

لہذا رت کو تعین صفاں سے ہوتا ہے صفائی و وسطیوں پر ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اور ذہنی صفاں سے جسمانی صفائی کے لئے سالک غفلت کرتا ہے، طرح طرح کی خوشبو، بھی اسٹون کرتا ہے جہاں لباس پہنتا ہے اور بار بار دھو کرتا ہے۔ قلب کی صفائی کا انحصار روح کی صفائی پر ہوتا ہے روح اس صورت میں پاک ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر پوشیدہ طہارت جو ودیعت کی گئی ہے نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں قلب بھی صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب روح و قلب ذکر و اذکار سے بھی ہوتا ہے سالک کو اسما حسنیٰ کی بار بار تلاوت کرنی چاہئے، حد کا ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ اور عبادت میں مشغول رہنا چاہئے نیز سوال شرع پر عمل کرنا چاہئے ان اعمال کے بغیر طہارت نفس و قلب ناممکن ہے مطلق ہونے کے لئے سالک کو دیکھنا چاہئے۔ دندرش کن خواب دیکھتا ہے اور ان میں استنیک روحوں کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ طہارت کا عدم حدت ہوتا ہے جسمانی اور

اندرونی حدت اور روح و قلب کو پراگندہ کر دیتا ہے ایسے انسان کی روح و قلب تجلیات ربانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناپاک شخص شیطانی عنصر کا حامل ہوتا ہے وہ بڑے خواب دیکھتا ہے اور خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہے۔ طاہر شخص حدت میں اضطراب محسوس کرتا ہے۔ ظہارت اس کی فطرت بن جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ ۲۱

عجز بھی بنیادی نیکیوں میں سے ایک ہے اس کا اظہار خوشحالی کے دور میں ہوتا ہے خوش حال شخص دولت و ثروت کے باوجود اگر خود کو عاجز محسوس کرتا ہے تو یہ سعادت ہے اسے خدا کے حضور اسی طرح عجز و انکسار محسوس کرنا چاہیے جس طرح وہ بادشاہ کے سامنے کرتا ہے۔ عجز و انکاری سے اسے فرشتوں کا قرب حاصل ہوتا ہے ۲۲

شاہ ولی اللہ جب بھی قرب کی بات کرتے ہیں اسے فرشتوں تک محدود رکھتے ہیں اس سے دو نتیجے اخذ کئے جاسکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خدا کے قرب کو سالک کے لئے ناممکن سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کی تزیینہ میں مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس کے باعث خدا کے قرب کو ہر ایک کے لئے ممکن نہیں سمجھتے ہمارے خیال میں یہی نتیجہ درست ہے وہ قرب الہی کے قائل تو ضرور ہیں لیکن اسے معدومے چند کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ صحیح کبھی ہے اس لئے کہ اللہ کا قرب راہ سلوک کی آخری منزل ہے جس پر کم صوفی پہنچتے ہیں اور جو اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ عالم شکر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں خدا اور بندے کے درمیان امتیاز نہیں رہتا۔ صحو کا مقام حاصل کرنے پر یہ فرق پھر سے نمایاں ہو جاتا ہے یہی سبب ہے کہ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کو سلوک کا مقام سمجھتے ہیں اور وحدت الہیہ کو صحو کا

جیسا کہ ذکر کیا گیا اسلام میں طر پر تارک الدنیا ہونے سے روکتا ہے لیکن مکمل طور پر دنیوی دنیا میں محو ہر جانے کو بھی پسند نہیں کرتا لہذا زیادہ تر صوفیاء سماعت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں سہروردیوں کے علاوہ صوفیوں کے دیگر سلسلوں نے خود کو سیاست سے الگ رکھا گو کہ انہوں نے دنیوی زندگی سے احتراز نہیں کیا تاہم دنیوی معاملات سے دلچسپی بھی نہیں رکھی شاد دل اللہ بھی اسی قسم کی سماعت کو نیکی خیال کرتے ہیں ۲۳۰

سماعت کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ حصولِ علم میں معاون ثابت ہوتی ہے خاص ضمن میں غزالی کی مثال دی جاسکتی ہے جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں کچھ دن درس دینے کے بعد حصولِ علم کے لئے کچھ عرصہ کے لئے تارک الدنیا ہو گئے جسکو علم سے مطمئن ہونے کے بعد وہ پھر بغداد لوٹے اور اسی مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہاں صورتِ سماعت ان کے لئے حصولِ علم کا ذریعہ ثابت ہوئی ۲۳۱ صوفیاء کے علاوہ دیگر مذاہب کے سننوں نے بھی سماعت کو حصولِ علم کا ذریعہ بنایا ہے مثلاً ابدھاکو اسی ذریعہ سے ہی گیان حاصل ہوا۔ ۲۳۲

عدالت کی سعادت کا تعلق انسانی امور سے ہے جان امور کو رٹائے خداوندی کے مطابق انجام دیا جانا چاہیے۔ اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے خدا ان امور کا علم بزرگ ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ نازل ہر شخص پر نہیں ہر تہ مرتبہ نہیں لوگوں پر چھتا ہے جو انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں نیز یہ کہ خدا اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتا ہے عدالت کے معنی یہ ہیں کہ منتظمِ احکام الہی کے اعتبار سے نظامِ جلائےِ ربی و ربانی افلاطون سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ عدالت کو اخلاقی ترین سعادت سمجھتا ہے اور صرف فلسفیوں کو ہی اس کا منتظم قرار دیتا ہے۔ لہذا اسی کو شہنشاہیت کے منصب پر مناسب

سمجھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صرف فلسفی کو ہی عدالت کا مستحق نہیں سمجھتے نیز عدالت کو وہ اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک خیال کرتے ہیں لہٰذا اعلیٰ ترین نہیں سمجھتے ۲۶۔

افلاطون کے تاثر کے یہ معنی نہیں کہ اسلام عدالت کی سعادت سے بحث نہیں کرتا اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور اسلامی فلسفہ سے بھی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی غزالی نے عدالت پر بحث کی ہے اور اسے اعلیٰ ترین نیکیوں میں تسلیم کیا ہے ۲۷۔

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کچھ اور نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ تمام نیکیاں اسلامی نظام اخلاق میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اسلام کا سبق پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کا قرار کرتا ہے اس کی تصدیق کلامِ طیب سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور معبودیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ توحید کے تین مقامات بتاتے ہیں یعنی پہلا مقام وجودی ہے۔ جس کے تحت یقین کیا جاتا ہے کہ وہ وجود صرف ایک ہے اور وہی کائنات میں جاری ساری ہے دوسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ کائنات کا واحد خالق ہے اور تیسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ خدا اس کائنات کا واحد مقدر ہے غزالی نے بھی توحید کے تین مقامات بتائے ہیں جن کا تعین انصار کی نوعیت سے ہوتا ہے ۲۸۔

دوسری نیکی اللہ کی صفات میں عقیدہ ہے ذات و صفات اسلامی فلسفہ میں متنازعہ

۲۶۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ الباقیہ۔ لاہور ص ۱۰۷۔ ۲۷۔ PLATO, "REPUBLIC"

TY BIDUM, R. NEW YORK, 1968 P. P 330 D, 354 C, 357 B (See IM. ON PAGE 482, UMAVUDDIN, M. "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF ALGHAZZALI, ALGHAZZALI, ALGHAZZALI, 1962 - P - 144

۲۸۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ الباقیہ۔ لاہور ص ۱۲۳۔ ۲۹۔ UMAVUDDIN, M. "THE ETHI

CHL PHILO SOPHY OF ALGHAZZALI, ALGHAZZALI, 1962 P. P 1-7-10

فہم مسئلہ رہا ہے بعض مکاتب ذات و صفات کو یکساں مانتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ذات و صفات نہ یکساں ہیں اور نہ ایک دوسرے سے علیحدہ ذات و صفات کی بنیاد پر ایک گروہ نے خدا کو مجسم و مشبہ خیال کیا۔ شاہ ولی اللہ ان میں سے کسی مکتب خیال کی پیروی نہیں کرتے، وہ صفات کو تشبیہات سمجھتے ہیں اور ان کی تفہیم کے لئے شعور و ادراک سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، نیز وہ صفات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصہ میں وہ صفات شامل ہیں جن کا ادراک ہونا لازمی ہے، دوسرے حصہ میں وہ صفات ہیں جن پر سوچنے کی شریعت اجازت دیتی ہے اور تیسرے حصہ میں وہ صفات ہیں جن پر سوچنے کے لئے شریعت نے منع کیا ہے۔ سمیع، بصیر، علیم پہلے حصہ کی صفات ہیں۔ خوشی و خرمی خدا سے منسوب کی جاسکتی ہیں اور دوسرے حصہ کی صفات ہیں، غم و اندوہ تیسرے حصہ کی صفات ہیں جن کا خدا پر اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا اس قسم کے خیالات پر شریعت پر پابندی لگائی ہے۔ شاہ ولی اللہ عام لوگوں کی استعداد سے واقف ہیں۔ لہذا وہ انہیں ذات و صفات کے مسئلہ پر انہماک اور ادراک سے روکتے ہیں تاہم مکمل دیکھتے عقیدہ کی تلقین کرتے ہیں ۲۹۔

شاہ ولی اللہ تقدیر کو بھی اہم نیکی سمجھتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنا بھی مسلمان کا فرض خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تقدیر ازل سے ہی ودیعت کر دی جاتی ہے اس کے پانچ مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا آدم صورت کا ہے جس پر عام امثال میں تخلیق ہونے والی سے کی شکل نمونہ کی جاتی ہے۔ دوسرا آدم اعد دکا ہے جس پر غنہ کے اعداد کا مقیاس ہوتا ہے۔ تیسرا آدم آدم اور آدم کی تخلیق کا ہے اور چوتھا مقام روح ڈالنے کا ہے۔ باقی اہل متمدن عام جبروت میں ہونے والے واقعات کو عام ملکوت میں ودیعت کرتا ہے۔ دھندلے قدر کے اہل عقیدہ سے کہتے ہیں، خدا کی کتاب ہے کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ

جبر کے قائل ہیں جس کے تحت سب کچھ پہلے ہی سے مقدور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ ارادے کو تقدیر سے الگ خیال کرتے ہیں۔ اور انسان کو اسی کی بنیاد پر اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ جبر و قدر پر ان کے خیالات اشاعرہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی ان کی طرح خدا کو تمام اعمال کا خالق تسلیم کرتے ہیں لیکن عمل کرنا انسان کے ارادے پر مبنی ہے لہذا وہ ان اعمال کی نیکس کا ذمہ دار ہے۔ ارادے میں انسان آزاد ہے لیکن اس کی یہ آزادی مکمل آزادی نہیں گو یا کہی حد تک جبر اور کسی حد تک قدر کے قائل ہیں۔

عبادت بھی ان کے خیال میں عظیم نیکی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ مکمل طور پر اسلامی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مسلم مفکرین بھی عبادت کی اہمیت کے قائل ہیں نیز اس مصلحت کے بھی قائل ہیں جس کے تحت انسان پر بندگی واجب ہے شاہ ولی اللہ عبادت کو ثنوت کے تزکیہ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں نیز بہیمیت کو قابو میں رکھنے اور شریعت پر عمل کرنے کے لئے بھی عبادت لازمی ہے، بایں صورت شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات میں وہ تمام نیکیاں شامل ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان پر عمل کرنا صرف صوفیاء کے لئے ہی نہیں تمام انسان کے لئے بھی ضروری ہے۔ ان نیکیوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، جہاد، غسل اور زکوٰۃ وغیرہ کی نیکیاں بھی بیان کرتے ہیں اور ان مصلحتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان میں پوشیدہ ہیں۔

برائی کے بیان میں شاہ ولی اللہ شرک پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ اس کو سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں اور اس کو دوزخ کرنا لازمی خیال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سماجی مذاہب جن میں اسلام بھی شامل ہے اس برائی پر

خصوصی توجہ دینے میں اور سماج سے ایسی برائی کو بکسر ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے علاوہ
باقی مذاہب تشریف کے سبب اس بُرائی کا غائدہ نہ کر سکے عیسائیت میں جس کا شاہ ولی اللہ
نے جا بجا ذکر کیا ہے آج بھی مشرک موجود ہے گو کہ عیسائی تو حید کے داعی ہیں لیکن ان
کا یہ دعویٰ اس لئے درست نہیں خیال کیا جاسکتا کیونکہ وہ تو حیدر شاہ کے قائل ہیں۔ ان
کے مطابق عیسیٰ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں اس طرح انہیں فرزند خیال کر کے انہیں
ربوبیت میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ شرک ہے نیز ان کے خیال کے مطابق روح بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے
اسلامی عقیدے کے مطابق یہ شرک ہے لہذا شاہ ولی اللہ عیسائیوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔ اسکے
علاوہ وہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی اسی گناہ کا مرتکب سمجھتے ہیں ۳۲

گناہ گار مسلمان اور غیر مسلم کا مرتبہ اسلامی فلسفہ میں اختلاف کی بنیاد رہا ہے۔
اشاعرہ کا مکتب اسی سوال کی بنیاد پر معتزلہ سے الگ ہوا۔ ۳۳ اس سوال پر شاہ ولی اللہ
باسک اشعری ہے وہ گناہ گار مسلمان کو غیر مسلم سے الگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے
باعث اس کا مرتبہ غیر مسلم سے بلند ہے ان کے خیال میں گناہ گار مسلم اپنے اعمال کی سزا پا کر نجات
مائل کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم کے لئے یہ نجات ممکن نہیں ۳۴

سزا و جزا کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ شعری مسلک ہی اختیار کرتے ہیں خدا
مختار ہے اس کے اختیارات کو حدود میں کیا جاسکتا۔ لہذا معتزلہ کا یہ خیال کہ خدا کو نیکی کی
حد درگاہ کی سزا دینا ہی ہے غلط ہے اس میں اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں شاہ
کے خیال کے مطابق نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن وہ اس

کے برعکس بھی کر سکتا ہے نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جزا فرحت و انبساط کے مترادف ہے جو نیک سے حاصل ہوتی ہے اور سزا ذہنی کرب کے مترادف ہے اس میں انسان گناہ کے باعث ملوث ہوتا ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ انسان فطری اعتبار سے نیک ہے اس کی ذات میں لطیفہ نورانی مخفی ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اپنی فطرت کو مطمئن کرتا ہے، اس لطیفہ کو چلا حاصل ہوتی ہے اور یہی اس کی جزا ہے۔ بدی کرنے کی صورت میں وہ غیر فطری عمل کرتا ہے اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کے لئے سزا ہے یعنی جزا فرحت و انبساط اور سزا کرب و بلا کے مترادف ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ گناہ انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ اس خرابی سے سماج میں پراگندگی ہوتی ہے جس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے یاں صورت جزا سماج کی خوشحالی اور سزا پراگندگی کے مترادف ہیں۔ ۳۵ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات بنیادی اعتبار سے FORMALISTIC ہے جس کے تحت نتیجہ پر نہیں، مقصد یا نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور سے ذراہب میں اخلاقیات کی یہی شکل ہوتی ہے۔ عیسائیت جس کی اخلاقیات میں دیگر نظریات بھی شامل ہو گئے ہیں دراصل اسی قسم کی اخلاقیات کی حامل ہے۔ ہندومت میں بھی یہ نظریہ اخلاق بالخصوص گیتا میں موجود ہے۔ اسلام بھی اسی نظریہ اخلاق کی تائید کرتا ہے لیکن اسلامی نظریہ اخلاق میں صرف عیسائیت کی نرمی ہی نہیں شریعت موسوی کی سختی بھی موجود ہے۔ اسلام مکمل عدل پر یقین رکھتا ہے اور عدل میں نرمی سختی یا اعتبار جزا شامل ہیں۔ نیز اسلام عیسائیت کی طرح انسان کو پیدا نشی اعتبار سے گناہ گار نہیں سمجھتا بلکہ وہ بہ اعتبار فطرت نیک پیدا ہوتا ہے اس کا اثبات اس حدیث سے ہوتا ہے:-

فَطَرَتِ اللّٰهُ اَلَّتِیْ فُطِرَ النَّاسُ عَلَیْہَا
خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ تَاوُوْا عَلَیْہَا
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں سب نے کہا!

ہاں بیشک تو ہمارا پروردگار ہے۔

فَاتَحْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَهَا
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۳۶

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر
سیدھا قائم رکھا وہی اللہ کی فطرت جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کے بنائے
میں بدلتا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن
بہت لوگ نہیں جانتے۔

آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ”ہر کچھ دین فطرت پر پیدا
ہوتا ہے پھر اس کے ماں و باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہر جانور
کا بچہ اسل میں صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، وہ کن کتا نہیں پیدا ہوتا۔“ ۳۶
مختصراً اسلام کی اخلاقیات FOR MALISTIC ہونے کے۔ وجود دوسرے مذہب
سے مختلف ہے۔ اسلام آخری مذہب ہونے کے باعث تمام نظریہ ہائے اخلاق کو اپنی
ضروریات میں سمیٹ کر لیتا ہے۔ اس میں فرحت و انبساط کو کبھی ہمیت و صل ہے اور عقل و
وجدان کو کبھی تاہم نیت پر یا مقصد پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور اس لئے اس کی اخلاقیات
FORMALISTIC ہے۔

شاہ ولی اللہ کے اخلاقیات میں دو تمام اہم امور وجود ہیں جو اسلامی اخلاقیات کا نا
ہیں۔ ست و دلی اللہ اپنے ہی عمل کو نکل جاں کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی فطرت سے ہے۔
یہ عمل اس سے کہ وہ اللہ کے بقدر رند و نیک ہے۔ صوفی ہونے کے باعث شاہ
زیادہ سے بڑی بات کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات میں ملکیت کو بھارت
درہمیت کو بڑھ کر رکھتے ہیں۔ چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ان کی اخلاقیات میں درجہ
یعنی ملکیت اور ہمیت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات کے اندر یہ رتویش خیال کرنے

ہیں یعنی شہوہ غلبہ، شیطانیت اور بائیس ۳۸ ان میں سے اول الذکر ۳ قوی کا تعلق بہیمیت اور آخر الذکر ایک کا تعلق ملکیت سے ہے۔ اسی طرح اشراقی فلاسفہ بھی انسان کے اندر ان رجحانات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بہیمیت کے مکمل خاتمہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ بہیمیت کے خاتمہ پر نہیں کمزور کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی فلسفیوں کے یہاں رجحانات کا موضوع یونانی فلاسفہ کے اثر کے تحت آیا ہے۔

ارسطو، انسان میں دو قسم کے رجحانات تسلیم کرتا ہے یعنی (۱) حیوانی (اور ۲) عقلی رجحانات مسلم فلاسفہ عقلی رجحان پر نہیں مکی رجحان پر زور دیتے ہی جو اول الذکر سے تدریجیت کے سبب مختلف ہے۔ لہذا اسلامی فلسفیوں نے قطعی طور پر یونانی تقلید نہیں کی بلکہ مذہبی رکشتی کے مطابق انسان کے اندرون کا نورانی جز تلاش کیا۔ شاہ ولی اللہ اس نورانی جز کو انسان کی فطرت سمجھتے ہیں اور اس کے حاوی ہونے کو ہی صحیح اخلاق سمجھتے ہیں۔ الحاصل شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات اسلامی اور متسوائی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد

تالیف مولانا محمد ظفر الدین صاحب رفیق ندوۃ المستفین نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جس میں مسجدوں کے مسائل پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے احترام کی اہمیت اور فائدیت کا نقشہ سامنے آجاتا ہے کتاب کا تعارف نا ضیل مفر مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ تقصیع ۲۷۲ صفحات ۲۲ قیمت غیر مجلد ۱۵/۷۵

مکتبہ برہان دہلی

عصری اور دینی تعلیم کا ہوں میں باہمی روابط

ڈاکٹر قاری محمد رضوان اللہ صاحب ازہری - صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید ! (اقبال)

ہمارا وطن دو صدی قبل سے انگریزی کی سیاسی دخل اندازی اور پڑھتے ہوئے اقتدار کے باعث مختلف تحریکات اور انقلابات کا گہوارہ بنا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو چکا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا طوفان سارے ملک پر چھا چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر (وفات ۱۷۰۹ء) کی اسیری، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹوں کا قتل، بیگات کے ساتھ ہیمانہ سوک، مجاہدین آزادی کو پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں، انگریزوں کے ایسے مفالم تھے جن کی مزاحمت کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو ہدایت کے ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ کس طرح اس ملک میں دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵۷ء میں اگرچہ علمائے کرام کی جدوجہد بڑی ہرنا کام ہو گئی لیکن اس کے اثرات باقی رہے۔ غدر کے بعد دی شعور مسلمانوں نے اس مشہور کو دو طرح سے سوچا، ایک یہ کہ حکومت انگریزوں کی ہے اس لئے دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم اور انگریزی طرز زندگی کو بھی

اپنایا جائے۔ دوسرا طرز فکر یہ تھا کہ برطانوی سامراج سے مقابلہ کر کے اسے ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ دو ایسی عبقری شخصیتوں کا ظہور مباحثہ کی مخلصانہ جدوجہد کے نتائج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اسلامی دنیا پر اثر انداز ہوئے۔ ان دونوں شخصیتوں کا مقصد ایک تھا۔ یعنی مسلمانوں کی صلاح و بہبود، اس لئے اختلاف نظر کے باوجود یہ دونوں شخصیتیں مختلف راہوں سے ایک ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہیں۔ مولانا قاسم نانوتویؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) دلی الہی درس گاہ کے دینی حصہ کو دہلی سے دیوبند اور سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) مدرسہ غازی الدین کے انگریزی حصہ کو علی گڑھ لے آئے۔

۱۸۲۵ء میں انگریزی حکومت نے مدرسہ غازی الدین (بیرون اجیری دروازہ دہلی) کو علوم شرعیہ کا ایک مرکز قرار دیا تھا۔ اس کا نام مدرسہ علوم شرقیہ تھا پھر مدرسہ دہلی ہوا پھر غریب کالج پھر دلی کالج ہوا اور اب ڈاکٹر حسین کالج ہے۔ اس کے پہلے صدر مدرس مولوی رشید الدین خان دہلویؒ (وفات ۱۲۴۳ھ) تھے جو شاہ عبدالعزیزؒ (وفات ۱۲۳۹ھ) شاہ رفیع الدینؒ (وفات ۱۲۳۲ھ) اور شاہ عبدالقادرؒ (وفات ۱۲۳۰ھ) کے شاگرد و رشید تھے۔ مولانا موصوف کی وفات کے بعد ان کے عزیز شاگرد مولانا مملوک العلیؒ (وفات ۱۲۶۷ھ) مدرسہ دہلی کے صدر مدرس ہوئے۔ سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) منشی زکریا اللہؒ (وفات ۱۳۲۸ھ) مولوی حنیار الدینؒ (وفات ۱۳۳۷ھ) ڈپٹی منڈیر احمدؒ (وفات ۱۳۳۰ھ) اسی مدرسہ دہلی کے فیض یافتہ مشہور طالب علم ہیں! سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نے علی گڑھ میں انگریزی اسکول قائم کیا تو اس کا نام مدرسۃ العلوم مساماناں علی گڑھ رکھا۔ پھر وہ کالج بنا تو اینگلو محمدن اور نیشنل کالج ہوا اور اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔

۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں عام طور پر علم کے تین مراکز تھے دہلی، بکھنؤ، خیرآباد دہلی میں شاہ ولی اللہؒ (وفات ۱۷۶۲ء) کا خاندان کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا تھا۔ بکھنؤ میں

ذوالنون نے مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) اور مولانا شوکت علیؒ (وفات ۱۹۳۹ء) کو دعوت دی کہ وہ علی گڑھ آکر بھی مطالعہ کی دعوت دیں۔ جب یہ حضرات علی گڑھ آئے تو ذمہ داران علی گڑھ نے جلسہ و ناکام بنانے کی کوشش کی۔ طلباء کو سخت ندامت ہوئی دوسرے دن طلباء نے پھر جلسہ کیا اور اس جلسہ میں محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) شوکت علیؒ (وفات ۱۹۳۹ء) کی نقاب پر نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔

مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) اگرچہ علی گڑھ کالج کو آزاد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے لیکن جو طلباء ان کی حمایت میں کالج سے علیحدہ ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر مولانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے الگ ایک درس گاہ قائم کی جس کی بنیاد تو علی گڑھ میں ڈالی گئی۔ لیکن بعد میں یہ دہلی منتقل ہو گئی۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جامعہ ملیہ علی گڑھ کے خلاف رد عمل کا حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی موجودہ صورت حال کا سرسیدؒ کے ان ارادوں پر مضبوطوں سے مقابلہ کیا جاتے جو شروع میں علی گڑھ سے متعلق تھے تو خیال ہوتا ہے کہ آج کا علی گڑھ سرسیدؒ کے ان صہرے خواب کی ایک معمولی سی تعبیر ہے۔ سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا ترین معنی نقصان دہانے کے سبب خود علی گڑھ کالج میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ علی گڑھ کا تمام امراض کا علاج نہیں۔ قومی اصلاح و ترقی کے لئے علی گڑھ کالج میں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوئی علی فرق نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت جھٹلائی نہیں جاسکتی کہ جامعہ کی تاسیس میں سب سے بڑا رد مولاناؒ کی وفات ۱۹۳۱ء کا تھا جو علی گڑھ کے اولڈ بوائے بھی تھے ان اسباب کی بنیاد پر جامعہ ملیہ کو سرسیدؒ کی دلی ہمت کی تکمیل کہا جاسکتا ہے نہ کہ اسکی کوششوں کے خلاف رد عمل کا چنانچہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء بروز جمعہ ۱۶ ذی الحجہ ۱۳۳۹ھ کو شیخ الہند مولانا محمد الحسن (وفات ۱۹۲۰ء) سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انتخاباتی جلسہ کی صدارت کی درخواست شیخ الہندؒ باوجود اپنی علالت کے مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) کے ہمارے علی گڑھ تشریف لائے اور فرمایا۔

اگر میری ضرورت سے عزیزوں کو تکلیف ہوگی تو میں غلہ میں ضرور شریک ہوں گا۔
اس خطبہ ضرورت کا غلط ہے مولانا بشیر احمد عثمانی (وفات ۱۳۶۵ھ) نے پڑھ کر سنایا

تھا مندرجہ ذیل ہے۔

حضرات! میں نے اس بڑھاپے اور علالت کی حالت میں جس کو آپ خود کچھ رسبے
میں آپ کی دعوت کو اس لئے بیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پاتے کا امداد
ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر غمازوں کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی
چمک رہی ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کٹو در ممت مرحومہ کو لگے بندوں کے
نرسے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس جاری ہو جاتا ہے۔

اے نوجوان طلباء! میں نے دیکھا کہ میرے درویش کے مہوار سکوں اور دس گاہ ہوں میں
کم اور سکوں اور دیکھا کہ میں زیادہ میں تو میں نے اور میرے چند غلے باب نے کہ
فدہ ملی گڑبہ کی حالت بڑھ رہی ہے۔ سڑکوں کے دو تارنی مقاموں پر بوند
در علی کردہ دستہ دوز، پیر، رن، سے مراد ہے، اس سے یہ نکتہ پتہ رہا
گئے اور مجھ کو آپ مرحوم بزرگوں کے مساک سے خوف تھا میں نے لیکن اہل نہایت میں
کہ جس قدر بیاہری گڑبہ کی طرف آیا ہوں اس سے کہ جس زیادہ علی گڑبہ میری طرف آ رہے
میرے، کا برس نے کسی ذہن میں رہا ہے سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم، فنون حاصل
کرنے پر کفر کا فیضان نہیں دیا ہے۔ ہاں انگریزی تعلیم کے اثرات اور مذہبی لوگوں کا مذاق
اڑانے سے ضرور ہو سکتا ہے کیا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم انیسویں صدی کے ہاتھوں کے
کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، تمام تر نظام عمل سودی نظاموں اور عمومی سوسائٹیاں
اس موخ پر شیخ ابنتہ کے ساتھ ساتھ علمائے دین نے بہت ثبات پیش کیے ہیں

آپ نے تلی بخش جواب دیا جس سے طلباء مطمئن ہو گئے۔ شیخ الہندؒ کے اس مقدس سفر نے علی گڑھ
دیوبند، جامعہ ملیہ کے آپسی روابط کے باب ہمیشہ کے لئے کھول دیے۔ چنانچہ بیسویں صدی کی ابتدا
میں جمعیتہ الانصار اور صاحبزادہ آفتاب احمد خاں روفات (۱۹۳۰ء) کے ذریعہ قدیم و جدید تعلیم کو
یکجا کرنے کی ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ علی گڑھ کے طلباء کو دیوبند بھیج کر غربی و دینی تعلیم کی
طرف راغب و متوجہ کیا جائے۔ چند سال اس تجویز پر عمل بھی ہوا لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک
تاکم نہ رہ سکا۔

ہندوستان کی تمام عصری اور دینی تعلیم گاہیں مسلک اور مشرب کے اعتبار سے
پانچ حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ اهل السنة والجماعة حنفی المسلك۔ جو بلا تخصیص دیوبندی، بریلوی کے لفظی اختلاف
وہ نظریات سے آزاد ہیں۔ ۲۔ اهل الحديث ۳۔ شیعہ اثنا عشری (۴) اهل السنة
والجماعة۔ احناف بریلوی (۵) اهل السنة والجماعة۔

احناف دیوبندی۔ ان مختلف اخیال مشارب کے باوجود سمجھتا غلط ہے کہ اختلاف
مسلک اور مشرب کی وجہ سے ان عصری اور دینی درس گاہوں کے مابین ربط و اتحاد کی کمی تھی۔
اختلاف مسلک کے باوجود انصاف کا تقریباً ایک طرح کا ہونا۔ اساتذہ و طلباء میں مختلف خیال
ہونے کے باوجود کسی قسم کا نزاع نہ ہونا، زلیم تعلیم، امتحانات، تعطیلات، نشست و برخاست
کے آداب ہر مکتب فکر کے یکساں ہونا باہمی ارتباط اور مشترک اقدار کی تین دلیل ہیں۔
شاید ناچار وطن کی یہ عصری اور دینی درس گاہیں مسلک و مشرب کے اختلاف کے باوجود
ایک دوسرے کے قریب نظر آتی ہیں۔

علوم جدیدہ عربی فارسی علماء و فضلا کی دین تھے لیکن علماء کی ایک جماعت جدید فلسفہ سے شروع شروع دور رہی اور بعد کے علماء میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہیں ان علوم کی ضرورت کا احساس ہوا اور انھوں نے سوچا کہ دینی درسگاہوں کا لٹراب حالات و زمانہ کی رہایت اور ضروریات کے مطابق رکھا جائے۔ قدیم و جدید علماء کے درمیان ایک تعلیمی اور مذہبی ربط ہوا۔ چنانچہ ۱۸۹۴ء میں جب ندوہ قائم ہوا تو اس خیال کو جن لوگوں نے عملی جامہ پہنایا ان میں مولوی سید محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) مولانا شبلیؒ (وفات ۱۹۱۴ء) مولوی عبدالحق خیر آبادیؒ (وفات ۱۳۱۸ھ) سر سیدؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نواب حسن امکےؒ (وفات ۱۳۲۵ھ) اور نواب وقار الملکؒ (وفات ۱۹۱۷ء) کے ہمارے سرپرست نظر آتے ہیں۔

سر سیدؒ نے توندوۃ العلماء کے ناظم مولوی محمد علیؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) کے نام ایک خط میں اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے۔

”ایک عمدہ کام شروع ہوا۔ اس کو چلنے دینا چاہیے۔ خدا اس کا نیک نتیجہ پیدا کرے۔ اگرچہ مجھ کو کچھ یقین نہیں ہے کہ باہم علماء کا اتفاق ہو یا کوشش ضرور ہو۔ سلسلہ ۱۵ میں کانپور میں ندوہ کے قیام کے سلسلے میں جو ابتدائی مشورے اور جلسے ہوئے ان میں بلا تفریق مسک ندوۃ العلماء نے اپنی زحابی کمیٹی میں جہاں مولانا محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ)، مولانا محمود حسنؒ (وفات ۱۳۹۰ھ)، مولانا اشرف علی تھانویؒ (وفات ۱۳۶۲ھ)، مولانا فہیل احمد سہارنپوریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ)، مولانا شبلی نعمانیؒ (وفات ۱۳۹۴ھ) مفتی لطف اللہ علی گڑھیؒ (وفات ۱۳۳۱ھ) کو رکن بنایا وہاں بریلی کے مشہور عالم مولانا احمد رضا خاںؒ (وفات ۱۳۴۰ھ) کو بھی اس کمیٹی کا ممبر نامزد کیا

سید محمد کھانم۔ موجد کوئٹہ مور ۵، ۱۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۰۵، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۵، ۱۶۵، ۱۷۵، ۱۸۵، ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۱۵، ۲۲۵، ۲۳۵، ۲۴۵، ۲۵۵، ۲۶۵، ۲۷۵، ۲۸۵، ۲۹۵، ۳۰۵، ۳۱۵، ۳۲۵، ۳۳۵، ۳۴۵، ۳۵۵، ۳۶۵، ۳۷۵، ۳۸۵، ۳۹۵، ۴۰۵، ۴۱۵، ۴۲۵، ۴۳۵، ۴۴۵، ۴۵۵، ۴۶۵، ۴۷۵، ۴۸۵، ۴۹۵، ۵۰۵، ۵۱۵، ۵۲۵، ۵۳۵، ۵۴۵، ۵۵۵، ۵۶۵، ۵۷۵، ۵۸۵، ۵۹۵، ۶۰۵، ۶۱۵، ۶۲۵، ۶۳۵، ۶۴۵، ۶۵۵، ۶۶۵، ۶۷۵، ۶۸۵، ۶۹۵، ۷۰۵، ۷۱۵، ۷۲۵، ۷۳۵، ۷۴۵، ۷۵۵، ۷۶۵، ۷۷۵، ۷۸۵، ۷۹۵، ۸۰۵، ۸۱۵، ۸۲۵، ۸۳۵، ۸۴۵، ۸۵۵، ۸۶۵، ۸۷۵، ۸۸۵، ۸۹۵، ۹۰۵، ۹۱۵، ۹۲۵، ۹۳۵، ۹۴۵، ۹۵۵، ۹۶۵، ۹۷۵، ۹۸۵، ۹۹۵، ۱۰۰۵، ۱۰۱۵، ۱۰۲۵، ۱۰۳۵، ۱۰۴۵، ۱۰۵۵، ۱۰۶۵، ۱۰۷۵، ۱۰۸۵، ۱۰۹۵، ۱۱۰۵، ۱۱۱۵، ۱۱۲۵، ۱۱۳۵، ۱۱۴۵، ۱۱۵۵، ۱۱۶۵، ۱۱۷۵، ۱۱۸۵، ۱۱۹۵، ۱۲۰۵، ۱۲۱۵، ۱۲۲۵، ۱۲۳۵، ۱۲۴۵، ۱۲۵۵، ۱۲۶۵، ۱۲۷۵، ۱۲۸۵، ۱۲۹۵، ۱۳۰۵، ۱۳۱۵، ۱۳۲۵، ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۵، ۱۴۰۵، ۱۴۱۵، ۱۴۲۵، ۱۴۳۵، ۱۴۴۵، ۱۴۵۵، ۱۴۶۵، ۱۴۷۵، ۱۴۸۵، ۱۴۹۵، ۱۵۰۵، ۱۵۱۵، ۱۵۲۵، ۱۵۳۵، ۱۵۴۵، ۱۵۵۵، ۱۵۶۵، ۱۵۷۵، ۱۵۸۵، ۱۵۹۵، ۱۶۰۵، ۱۶۱۵، ۱۶۲۵، ۱۶۳۵، ۱۶۴۵، ۱۶۵۵، ۱۶۶۵، ۱۶۷۵، ۱۶۸۵، ۱۶۹۵، ۱۷۰۵، ۱۷۱۵، ۱۷۲۵، ۱۷۳۵، ۱۷۴۵، ۱۷۵۵، ۱۷۶۵، ۱۷۷۵، ۱۷۸۵، ۱۷۹۵، ۱۸۰۵، ۱۸۱۵، ۱۸۲۵، ۱۸۳۵، ۱۸۴۵، ۱۸۵۵، ۱۸۶۵، ۱۸۷۵، ۱۸۸۵، ۱۸۹۵، ۱۹۰۵، ۱۹۱۵، ۱۹۲۵، ۱۹۳۵، ۱۹۴۵، ۱۹۵۵، ۱۹۶۵، ۱۹۷۵، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵، ۲۰۰۵، ۲۰۱۵، ۲۰۲۵، ۲۰۳۵، ۲۰۴۵، ۲۰۵۵، ۲۰۶۵، ۲۰۷۵، ۲۰۸۵، ۲۰۹۵، ۲۱۰۵، ۲۱۱۵، ۲۱۲۵، ۲۱۳۵، ۲۱۴۵، ۲۱۵۵، ۲۱۶۵، ۲۱۷۵، ۲۱۸۵، ۲۱۹۵، ۲۲۰۵، ۲۲۱۵، ۲۲۲۵، ۲۲۳۵، ۲۲۴۵، ۲۲۵۵، ۲۲۶۵، ۲۲۷۵، ۲۲۸۵، ۲۲۹۵، ۲۳۰۵، ۲۳۱۵، ۲۳۲۵، ۲۳۳۵، ۲۳۴۵، ۲۳۵۵، ۲۳۶۵، ۲۳۷۵، ۲۳۸۵، ۲۳۹۵، ۲۴۰۵، ۲۴۱۵، ۲۴۲۵، ۲۴۳۵، ۲۴۴۵، ۲۴۵۵، ۲۴۶۵، ۲۴۷۵، ۲۴۸۵، ۲۴۹۵، ۲۵۰۵، ۲۵۱۵، ۲۵۲۵، ۲۵۳۵، ۲۵۴۵، ۲۵۵۵، ۲۵۶۵، ۲۵۷۵، ۲۵۸۵، ۲۵۹۵، ۲۶۰۵، ۲۶۱۵، ۲۶۲۵، ۲۶۳۵، ۲۶۴۵، ۲۶۵۵، ۲۶۶۵، ۲۶۷۵، ۲۶۸۵، ۲۶۹۵، ۲۷۰۵، ۲۷۱۵، ۲۷۲۵، ۲۷۳۵، ۲۷۴۵، ۲۷۵۵، ۲۷۶۵، ۲۷۷۵، ۲۷۸۵، ۲۷۹۵، ۲۸۰۵، ۲۸۱۵، ۲۸۲۵، ۲۸۳۵، ۲۸۴۵، ۲۸۵۵، ۲۸۶۵، ۲۸۷۵، ۲۸۸۵، ۲۸۹۵، ۲۹۰۵، ۲۹۱۵، ۲۹۲۵، ۲۹۳۵، ۲۹۴۵، ۲۹۵۵، ۲۹۶۵، ۲۹۷۵، ۲۹۸۵، ۲۹۹۵، ۳۰۰۵، ۳۰۱۵، ۳۰۲۵، ۳۰۳۵، ۳۰۴۵، ۳۰۵۵، ۳۰۶۵، ۳۰۷۵، ۳۰۸۵، ۳۰۹۵، ۳۱۰۵، ۳۱۱۵، ۳۱۲۵، ۳۱۳۵، ۳۱۴۵، ۳۱۵۵، ۳۱۶۵، ۳۱۷۵، ۳۱۸۵، ۳۱۹۵، ۳۲۰۵، ۳۲۱۵، ۳۲۲۵، ۳۲۳۵، ۳۲۴۵، ۳۲۵۵، ۳۲۶۵، ۳۲۷۵، ۳۲۸۵، ۳۲۹۵، ۳۳۰۵، ۳۳۱۵، ۳۳۲۵، ۳۳۳۵، ۳۳۴۵، ۳۳۵۵، ۳۳۶۵، ۳۳۷۵، ۳۳۸۵، ۳۳۹۵، ۳۴۰۵، ۳۴۱۵، ۳۴۲۵، ۳۴۳۵، ۳۴۴۵، ۳۴۵۵، ۳۴۶۵، ۳۴۷۵، ۳۴۸۵، ۳۴۹۵، ۳۵۰۵، ۳۵۱۵، ۳۵۲۵، ۳۵۳۵، ۳۵۴۵، ۳۵۵۵، ۳۵۶۵، ۳۵۷۵، ۳۵۸۵، ۳۵۹۵، ۳۶۰۵، ۳۶۱۵، ۳۶۲۵، ۳۶۳۵، ۳۶۴۵، ۳۶۵۵، ۳۶۶۵، ۳۶۷۵، ۳۶۸۵، ۳۶۹۵، ۳۷۰۵، ۳۷۱۵، ۳۷۲۵، ۳۷۳۵، ۳۷۴۵، ۳۷۵۵، ۳۷۶۵، ۳۷۷۵، ۳۷۸۵، ۳۷۹۵، ۳۸۰۵، ۳۸۱۵، ۳۸۲۵، ۳۸۳۵، ۳۸۴۵، ۳۸۵۵، ۳۸۶۵، ۳۸۷۵، ۳۸۸۵، ۳۸۹۵، ۳۹۰۵، ۳۹۱۵، ۳۹۲۵، ۳۹۳۵، ۳۹۴۵، ۳۹۵۵، ۳۹۶۵، ۳۹۷۵، ۳۹۸۵، ۳۹۹۵، ۴۰۰۵، ۴۰۱۵، ۴۰۲۵، ۴۰۳۵، ۴۰۴۵، ۴۰۵۵، ۴۰۶۵، ۴۰۷۵، ۴۰۸۵، ۴۰۹۵، ۴۱۰۵، ۴۱۱۵، ۴۱۲۵، ۴۱۳۵، ۴۱۴۵، ۴۱۵۵، ۴۱۶۵، ۴۱۷۵، ۴۱۸۵، ۴۱۹۵، ۴۲۰۵، ۴۲۱۵، ۴۲۲۵، ۴۲۳۵، ۴۲۴۵، ۴۲۵۵، ۴۲۶۵، ۴۲۷۵، ۴۲۸۵، ۴۲۹۵، ۴۳۰۵، ۴۳۱۵، ۴۳۲۵، ۴۳۳۵، ۴۳۴۵، ۴۳۵۵، ۴۳۶۵، ۴۳۷۵، ۴۳۸۵، ۴۳۹۵، ۴۴۰۵، ۴۴۱۵، ۴۴۲۵، ۴۴۳۵، ۴۴۴۵، ۴۴۵۵، ۴۴۶۵، ۴۴۷۵، ۴۴۸۵، ۴۴۹۵، ۴۵۰۵، ۴۵۱۵، ۴۵۲۵، ۴۵۳۵، ۴۵۴۵، ۴۵۵۵، ۴۵۶۵، ۴۵۷۵، ۴۵۸۵، ۴۵۹۵، ۴۶۰۵، ۴۶۱۵، ۴۶۲۵، ۴۶۳۵، ۴۶۴۵، ۴۶۵۵، ۴۶۶۵، ۴۶۷۵، ۴۶۸۵، ۴۶۹۵، ۴۷۰۵، ۴۷۱۵، ۴۷۲۵، ۴۷۳۵، ۴۷۴۵، ۴۷۵۵، ۴۷۶۵، ۴۷۷۵، ۴۷۸۵، ۴۷۹۵، ۴۸۰۵، ۴۸۱۵، ۴۸۲۵، ۴۸۳۵، ۴۸۴۵، ۴۸۵۵، ۴۸۶۵، ۴۸۷۵، ۴۸۸۵، ۴۸۹۵، ۴۹۰۵، ۴۹۱۵، ۴۹۲۵، ۴۹۳۵، ۴۹۴۵، ۴۹۵۵، ۴۹۶۵، ۴۹۷۵، ۴۹۸۵، ۴۹۹۵، ۵۰۰۵، ۵۰۱۵، ۵۰۲۵، ۵۰۳۵، ۵۰۴۵، ۵۰۵۵، ۵۰۶۵، ۵۰۷۵، ۵۰۸۵، ۵۰۹۵، ۵۱۰۵، ۵۱۱۵، ۵۱۲۵، ۵۱۳۵، ۵۱۴۵، ۵۱۵۵، ۵۱۶۵، ۵۱۷۵، ۵۱۸۵، ۵۱۹۵، ۵۲۰۵، ۵۲۱۵، ۵۲۲۵، ۵۲۳۵، ۵۲۴۵، ۵۲۵۵، ۵۲۶۵، ۵۲۷۵، ۵۲۸۵، ۵۲۹۵، ۵۳۰۵، ۵۳۱۵، ۵۳۲۵، ۵۳۳۵، ۵۳۴۵، ۵۳۵۵، ۵۳۶۵، ۵۳۷۵، ۵۳۸۵، ۵۳۹۵، ۵۴۰۵، ۵۴۱۵، ۵۴۲۵، ۵۴۳۵، ۵۴۴۵، ۵۴۵۵، ۵۴۶۵، ۵۴۷۵، ۵۴۸۵، ۵۴۹۵، ۵۵۰۵، ۵۵۱۵، ۵۵۲۵، ۵۵۳۵، ۵۵۴۵، ۵۵۵۵، ۵۵۶۵، ۵۵۷۵، ۵۵۸۵، ۵۵۹۵، ۵۶۰۵، ۵۶۱۵، ۵۶۲۵، ۵۶۳۵، ۵۶۴۵، ۵۶۵۵، ۵۶۶۵، ۵۶۷۵، ۵۶۸۵، ۵۶۹۵، ۵۷۰۵، ۵۷۱۵، ۵۷۲۵، ۵۷۳۵، ۵۷۴۵، ۵۷۵۵، ۵۷۶۵، ۵۷۷۵، ۵۷۸۵، ۵۷۹۵، ۵۸۰۵، ۵۸۱۵، ۵۸۲۵، ۵۸۳۵، ۵۸۴۵، ۵۸۵۵، ۵۸۶۵، ۵۸۷۵، ۵۸۸۵، ۵۸۹۵، ۵۹۰۵، ۵۹۱۵، ۵۹۲۵، ۵۹۳۵، ۵۹۴۵، ۵۹۵۵، ۵۹۶۵، ۵۹۷۵، ۵۹۸۵، ۵۹۹۵، ۶۰۰۵، ۶۰۱۵، ۶۰۲۵، ۶۰۳۵، ۶۰۴۵، ۶۰۵۵، ۶۰۶۵، ۶۰۷۵، ۶۰۸۵، ۶۰۹۵، ۶۱۰۵، ۶۱۱۵، ۶۱۲۵، ۶۱۳۵، ۶۱۴۵، ۶۱۵۵، ۶۱۶۵، ۶۱۷۵، ۶۱۸۵، ۶۱۹۵، ۶۲۰۵، ۶۲۱۵، ۶۲۲۵، ۶۲۳۵، ۶۲۴۵، ۶۲۵۵، ۶۲۶۵، ۶۲۷۵، ۶۲۸۵، ۶۲۹۵، ۶۳۰۵، ۶۳۱۵، ۶۳۲۵، ۶۳۳۵، ۶۳۴۵، ۶۳۵۵، ۶۳۶۵، ۶۳۷۵، ۶۳۸۵، ۶۳۹۵، ۶۴۰۵، ۶۴۱۵، ۶۴۲۵، ۶۴۳۵، ۶۴۴۵، ۶۴۵۵، ۶۴۶۵، ۶۴۷۵، ۶۴۸۵، ۶۴۹۵، ۶۵۰۵، ۶۵۱۵، ۶۵۲۵، ۶۵۳۵، ۶۵۴۵، ۶۵۵۵، ۶۵۶۵، ۶۵۷۵، ۶۵۸۵، ۶۵۹۵، ۶۶۰۵، ۶۶۱۵، ۶۶۲۵، ۶۶۳۵، ۶۶۴۵، ۶۶۵۵، ۶۶۶۵، ۶۶۷۵، ۶۶۸۵، ۶۶۹۵، ۶۷۰۵، ۶۷۱۵، ۶۷۲۵، ۶۷۳۵، ۶۷۴۵، ۶۷۵۵، ۶۷۶۵، ۶۷۷۵، ۶۷۸۵، ۶۷۹۵، ۶۸۰۵، ۶۸۱۵، ۶۸۲۵، ۶۸۳۵، ۶۸۴۵، ۶۸۵۵، ۶۸۶۵، ۶۸۷۵، ۶۸۸۵، ۶۸۹۵، ۶۹۰۵، ۶۹۱۵، ۶۹۲۵، ۶۹۳۵، ۶۹۴۵، ۶۹۵۵، ۶۹۶۵، ۶۹۷۵، ۶۹۸۵، ۶۹۹۵، ۷۰۰۵، ۷۰۱۵، ۷۰۲۵، ۷۰۳۵، ۷۰۴۵، ۷۰۵۵، ۷۰۶۵، ۷۰۷۵، ۷۰۸۵، ۷۰۹۵، ۷۱۰۵، ۷۱۱۵، ۷۱۲۵، ۷۱۳۵، ۷۱۴۵، ۷۱۵۵، ۷۱۶۵، ۷۱۷۵، ۷۱۸۵، ۷۱۹۵، ۷۲۰۵، ۷۲۱۵، ۷۲۲۵، ۷۲۳۵، ۷۲۴۵، ۷۲۵۵، ۷۲۶۵، ۷۲۷۵، ۷۲۸۵، ۷۲۹۵، ۷۳۰۵، ۷۳۱۵، ۷۳۲۵، ۷۳۳۵، ۷۳۴۵، ۷۳۵۵، ۷۳۶۵، ۷۳۷۵، ۷۳۸۵، ۷۳۹۵، ۷۴۰۵، ۷۴۱۵، ۷۴۲۵، ۷۴۳۵، ۷۴۴۵، ۷۴۵۵، ۷۴۶۵، ۷۴۷۵، ۷۴۸۵، ۷۴۹۵، ۷۵۰۵، ۷۵۱۵، ۷۵۲۵، ۷۵۳۵، ۷۵۴۵، ۷۵۵۵، ۷۵۶۵، ۷۵۷۵، ۷۵۸۵، ۷۵۹۵، ۷۶۰۵، ۷۶۱۵، ۷۶۲۵، ۷۶۳۵، ۷۶۴۵، ۷۶۵۵، ۷۶۶۵، ۷۶۷۵، ۷۶۸۵، ۷۶۹۵، ۷۷۰۵، ۷۷۱۵، ۷۷۲۵، ۷۷۳۵، ۷۷۴۵، ۷۷۵۵، ۷۷۶۵، ۷۷۷۵، ۷۷۸۵، ۷۷۹۵، ۷۸۰۵، ۷۸۱۵، ۷۸۲۵، ۷۸۳۵، ۷۸۴۵، ۷۸۵۵، ۷۸۶۵، ۷۸۷۵، ۷۸۸۵، ۷۸۹۵، ۷۹۰۵، ۷۹۱۵، ۷۹۲۵، ۷۹۳۵، ۷۹۴۵، ۷۹۵۵، ۷۹۶۵، ۷۹۷۵، ۷۹۸۵، ۷۹۹۵، ۸۰۰۵، ۸۰۱۵، ۸۰۲۵، ۸۰۳۵، ۸۰۴۵، ۸۰۵۵، ۸۰۶۵، ۸۰۷۵، ۸۰۸۵، ۸۰۹۵، ۸۱۰۵، ۸۱۱۵، ۸۱۲۵، ۸۱۳۵، ۸۱۴۵، ۸۱۵۵، ۸۱۶۵، ۸۱۷۵، ۸۱۸۵، ۸۱۹۵، ۸۲۰۵، ۸۲۱۵، ۸۲۲۵، ۸۲۳۵، ۸۲۴۵، ۸۲۵۵، ۸۲۶۵، ۸۲۷۵، ۸۲۸۵، ۸۲۹۵، ۸۳۰۵، ۸۳۱۵، ۸۳۲۵، ۸۳۳۵، ۸۳۴۵، ۸۳۵۵، ۸۳۶۵، ۸۳۷۵، ۸۳۸۵، ۸۳۹۵، ۸۴۰۵، ۸۴۱۵، ۸۴۲۵، ۸۴۳۵، ۸۴۴۵، ۸۴۵۵، ۸۴۶۵، ۸۴۷۵، ۸۴۸۵، ۸۴۹۵، ۸۵۰۵، ۸۵۱۵، ۸۵۲۵، ۸۵۳۵، ۸۵۴۵، ۸۵۵۵، ۸۵۶۵، ۸۵۷۵، ۸۵۸۵، ۸۵۹۵، ۸۶۰۵، ۸۶۱۵، ۸۶۲۵، ۸۶۳۵، ۸۶۴۵، ۸۶۵۵، ۸۶۶۵، ۸۶۷۵، ۸۶۸۵، ۸۶۹۵، ۸۷۰۵، ۸۷۱۵، ۸۷۲۵، ۸۷۳۵، ۸۷۴۵، ۸۷۵۵، ۸۷۶۵، ۸۷۷۵، ۸۷۸۵، ۸۷۹۵، ۸۸۰۵، ۸۸۱۵، ۸۸۲۵، ۸۸۳۵، ۸۸۴۵، ۸۸۵۵، ۸۸۶۵، ۸۸۷۵، ۸۸۸۵، ۸۸۹۵، ۸۹۰۵، ۸۹۱۵، ۸۹۲۵، ۸۹۳۵، ۸۹۴۵، ۸۹۵۵، ۸۹۶۵، ۸۹۷۵، ۸۹۸۵، ۸۹۹۵، ۹۰۰۵، ۹۰۱۵، ۹۰۲۵، ۹۰۳۵، ۹۰۴۵، ۹۰۵۵، ۹۰۶۵، ۹۰۷۵، ۹۰۸۵، ۹۰۹۵، ۹۱۰۵، ۹۱۱۵، ۹۱۲۵، ۹۱۳۵، ۹۱۴۵، ۹۱۵۵، ۹۱۶۵، ۹۱۷۵، ۹۱۸۵، ۹۱۹۵، ۹۲۰۵، ۹۲۱۵، ۹۲۲۵، ۹۲۳۵، ۹۲۴۵، ۹۲۵۵، ۹۲۶۵، ۹۲۷۵، ۹۲۸۵، ۹۲۹۵، ۹۳۰۵، ۹۳۱۵، ۹۳۲۵، ۹۳۳۵، ۹۳۴۵، ۹۳۵۵، ۹۳۶۵، ۹۳۷۵، ۹۳۸۵، ۹۳۹۵، ۹۴۰۵، ۹۴۱۵، ۹۴۲۵، ۹۴۳۵، ۹۴۴۵، ۹۴۵۵، ۹۴۶۵، ۹۴۷۵، ۹۴۸۵، ۹۴۹۵، ۹۵۰۵، ۹۵۱۵، ۹۵۲۵، ۹۵۳۵، ۹۵۴۵، ۹۵۵۵، ۹۵۶۵، ۹۵۷۵، ۹۵۸۵، ۹۵۹۵، ۹۶۰۵، ۹۶۱۵، ۹۶۲۵، ۹۶۳۵، ۹۶۴۵، ۹۶۵۵، ۹۶۶۵، ۹۶۷۵، ۹۶۸۵، ۹۶۹۵، ۹۷۰۵، ۹۷۱۵، ۹۷۲۵، ۹۷۳۵، ۹۷۴۵، ۹۷۵۵، ۹۷۶۵، ۹۷۷۵، ۹۷۸۵، ۹۷۹۵، ۹۸۰۵، ۹۸۱۵، ۹۸۲۵، ۹۸۳۵، ۹۸۴۵، ۹۸۵۵، ۹۸۶۵، ۹۸۷۵، ۹۸۸۵، ۹۸۹۵، ۹۹۰۵، ۹۹۱۵، ۹۹۲۵، ۹۹۳۵، ۹۹۴۵، ۹۹۵۵، ۹۹۶۵، ۹۹۷۵، ۹۹۸۵، ۹۹۹۵، ۱۰۰۰۵، ۱۰۰۱۵، ۱۰۰۲۵، ۱۰۰۳۵، ۱۰۰۴۵، ۱۰۰۵۵، ۱۰۰۶۵، ۱۰۰۷۵، ۱۰۰۸۵، ۱۰۰۹۵، ۱۰۱۰۵، ۱۰۱۱۵، ۱۰۱۲۵، ۱۰۱۳۵، ۱۰۱۴۵، ۱۰۱۵۵، ۱۰۱۶۵، ۱۰۱۷۵، ۱۰۱۸۵، ۱۰۱۹۵، ۱۰۲۰۵، ۱۰۲۱۵، ۱۰۲۲۵، ۱۰۲۳۵، ۱۰۲۴۵، ۱۰۲۵۵، ۱۰۲۶۵، ۱۰۲۷۵، ۱۰۲۸۵، ۱۰۲۹۵، ۱۰۳۰۵، ۱۰۳۱۵، ۱۰۳۲۵، ۱۰۳۳۵، ۱۰۳۴۵، ۱۰۳۵۵، ۱۰۳۶۵، ۱۰۳۷۵، ۱۰۳۸۵، ۱۰۳۹۵، ۱۰۴۰۵، ۱۰۴۱۵، ۱۰۴۲۵، ۱۰۴۳۵، ۱۰۴۴۵، ۱۰۴۵۵، ۱۰۴۶۵، ۱۰۴۷۵، ۱۰۴۸۵، ۱۰۴۹۵، ۱۰۵۰۵، ۱۰۵۱۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۳۵، ۱۰۵۴۵، ۱۰۵۵۵، ۱۰۵۶۵، ۱۰۵۷۵، ۱۰۵۸۵، ۱۰۵۹۵، ۱۰۶۰۵، ۱۰۶۱۵، ۱۰۶۲۵، ۱۰۶۳۵، ۱۰۶۴۵، ۱۰۶۵۵، ۱۰۶۶۵، ۱۰۶۷۵، ۱۰۶۸۵، ۱۰۶۹۵، ۱۰۷۰۵، ۱۰۷۱۵، ۱۰۷۲۵، ۱۰۷۳۵، ۱۰۷۴۵، ۱۰۷۵۵، ۱۰۷۶۵، ۱۰۷۷۵، ۱۰۷۸۵، ۱۰۷۹۵، ۱۰۸۰۵، ۱۰۸۱۵، ۱۰۸۲۵، ۱۰۸۳۵، ۱۰۸۴۵، ۱۰۸۵۵، ۱۰۸۶۵، ۱۰۸۷۵، ۱۰۸۸۵، ۱۰۸۹۵، ۱۰۹۰۵، ۱۰۹۱۵، ۱۰۹۲۵، ۱۰۹۳۵، ۱۰۹۴۵، ۱۰۹۵۵، ۱۰۹۶۵، ۱۰۹۷۵، ۱۰۹۸۵، ۱۰۹۹۵، ۱۱۰۰۵، ۱۱۰۱۵، ۱۱۰۲۵، ۱۱۰۳۵، ۱۱۰۴۵، ۱۱۰۵۵، ۱۱۰۶۵، ۱۱۰۷۵، ۱۱۰۸۵، ۱۱۰۹۵، ۱۱۱۰۵، ۱۱۱۱۵، ۱۱۱۲۵، ۱۱۱۳۵، ۱۱۱۴۵، ۱۱۱۵۵، ۱۱۱۶۵، ۱۱۱۷۵، ۱۱۱۸۵، ۱۱۱۹۵، ۱۱۲۰۵، ۱۱۲۱۵، ۱۱۲۲۵، ۱۱۲۳۵، ۱۱۲۴۵، ۱۱۲۵۵، ۱۱۲۶۵، ۱۱۲۷۵، ۱۱۲۸۵، ۱۱۲۹۵، ۱۱۳۰۵، ۱۱۳۱۵، ۱۱۳۲۵، ۱۱۳۳۵، ۱۱۳۴۵، ۱۱۳۵۵، ۱۱۳۶۵، ۱۱۳۷۵، ۱۱

دراصل ندوہ کو دو چیمٹوں سے فیض ملا ہے۔ ایک علی گڑھ سے مولانا شبلی روفات ۱۹۱۴ء کے ذریعہ جنہوں نے مغربی درس و تدریس اور جدید علوم کے اصولوں کو ندوہ تک پہنچایا دوسرے مصر سے جو یورپ سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کا مرکز ہے ندوہ نے دیگر درسگاہوں کے مقابلہ میں مصر کی جدید معلومات اور زبان و ادب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے

سر سیدؒ کے عقائد سے اکثر دینی درسگاہیں بد ظن تھیں مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سر سیدؒ نے دہلی کے علوم اسلامیہ کے مرکز، خاندان دلی الہی کے فیض یافتوں اور خوشہ چینوں سے شرفِ تلمذ حاصل کیا تھا۔ اس بنا پر دین اسلام اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو والہانہ محبت تھی اس کا اعتراف نہ کرنا بھی بے انصافی ہو گا چنانچہ لؤاب محسن الملکؒ روفات ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷ء) کو لندن سے ایک خط میں یوں مخاطب ہیں:-

”ان دنوں میرے دل کو ذرا سوزش ہے۔ ولیم میور نے جو کتاب ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھی ہے اس نے دل کو جلا دیا ہے۔ اس کی نا انصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کیاب ہو گیا۔ معصم ارادہ کر لیا ہے کہ سیرت پر کتاب لکھوں۔ اگر اس کام کے لئے تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر ہو جاؤں تو بلا سے قیامت کے دن ممکن ہے یہ کہہ کر پکارا جاؤں کہ ہاں ہے وہ بڑا فقیر؟ جس نے سیرت پاک پر کتاب لکھی۔“

سر سیدؒ روفات ۱۸۹۸ء میں تعلیم گاہ کا خواب دیکھ رہے تھے اس کے متعلق انہوں نے خود کہا تھا۔ ”فلسفہ ہمارے دایں ہاتھ میں ہدکا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لائلہ الا اللہ محمد، رسول اللہؐ کا تاج سر پہ“ لیکن جس صحیح مذہبی اور دینی تربیت کو وہ

ہندوئی سمجھتے تھے اس کی کامیابی اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے تھے۔

مولانا نبی دہلوی ۱۹۰۶ء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غلی گڑھ تحریک کے خلاف جو رد عمل ہو اس میں سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ لیکن دنیا یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ مولانا نبی خود اس تحریک کے ممتاز اور سرگرم رکن ہونے کے باوجود ستر سال تک سریتہ کے ساتھ شہر نشانیہ کام کرتے رہے۔

ان مہری وروینی دس گاہوں کے مختصر جائزہ کے بعد بڑی نا اہلی ہوگی اگر رہا کے اعتبار سے خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا جائے جس کے روابط بنیادی طور پر مشرب نہ صرف تمام علمی اور دینی درس گاہوں سے قائم رہے بلکہ اس کے اثرات نام نہان ساری تک پہنچے۔ سترہویں صدی میں گاہوں جن میں مظاہر علوم، مہارشیو، مدرسہ اہل سنت، مصلح مظفرنگر، سدھی مدرسہ میٹھا، نورجی، بلند شہر، دکن پور، رام پور، آگرا، مدرسہ امیتھ، دہلی، مدرسہ عالیہ کلکتہ، مدرسہ ڈبھل، ورمنڈ، سدھی بریلی، وغیرہ، ایک ہی پتہ پر چل رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کی تمام ممالک کے باوجود ان دینی اور علمی درس گاہوں پر شاہین مدرسہ ہونی روایت ۱۹۶۲ء کا بڑا حسان ہے جنہوں نے قدیم و جدید کی کشش سے ہٹ راقلی اور وقتی مہدح کے تفرق کا پورا خیال رکھا۔

میں مسلمانوں میں اسلام کو تین خطوں پر پیش کرتے ہیں۔ پہلا خطہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ دوسرا خطہ یورپ اور مسلمانوں میں ان حضرات کا اظہار تھا جنہیں دیکھ کر انہوں نے تسلیم کیا کہ جی چاہتا تھا۔ چلے ولیم پیور روفا ۱۹۰۵ء کی کتاب "دعا" کو دیکھ کر ۱۹۳۵ء میں وہ مسلمانوں کا نام لے کر بڑی جہد انسانیت کے درمیان بڑے دشمن محمد علی جد کی تصویر درآٹ میں ملے۔

بمیرا بڑا خطرہ یہ تھا کہ مسلمان کے بعض مسائل کو خلافتِ عشق سمجھ کر عیسائیت کی
 ظنت مآس ہونے لگے تھے۔ ان تینوں خطرات کا ازالہ مولانا قاسم نانوتویؒ وفات ۱۲۶۹ھ بمولانا
 رحمت التدرکیر انویؒ وفات ۱۲۸۱ھ، مولانا آل حسن موبانیؒ وفات ۱۲۸۷ھ، مفتی کفایت اللہ
 وفات ۱۹۵۲ء، مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ، مولانا شہار اللہؒ وفات ۱۹۴۸ء،
 مولانا الیس دہلویؒ وفات ۱۹۴۴ء، مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ وفات ۱۹۷۹ء، مولانا قادی
 محمد طیبؒ (پیدائش ۱۸۹۷ء)، مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ (پیدائش ۱۳۳۳ھ) مفتی عتیق الرحمن
 عثمانیؒ (پیدائش ۱۳۱۹ھ)، مولانا مہنت الشہرحہانیؒ (پیدائش ۱۳۳۲ھ)، مفتی زین العابدین
 پیدائش ۱۹۱۰ء، مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ (پیدائش ۱۹۰۷ء)، و دیگر علمائے کرام نے اس
 طرح کیا کہ ان کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں، مناظرے کئے اور پمفلٹ تقسیم کئے۔ یہ اکھیں بزرگوں
 کی سعی کا نتیجہ تھا کہ عیسائی مبلغین اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور دینی درسگاہیں
 باہمی روابط کے ساتھ آج ایک صدی سے جو کام انجام دے رہی ہیں وہ کسی سے مخفی
 نہیں۔ بقول مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ "فہمنا ہے" اور "مجموعہ" کا جمہور عوام سے جو ربط
 ہے وہ کسی دیگر دینی جماعت کا نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے کام میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھا
 ہوا ہے۔

ہندوستان کے ان مدارس اسلامیہ کا بہ علی فیض نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے
 بلکہ اس کے فضلہ کے فیوض و روابط پورے عالم اسلام تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ حضرت
 شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ، مولانا بدر عالم میرٹھیؒ وفات ۱۹۶۵ء
 شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے پیدائش ۱۳۱۵ھ حرم نبوی میں درس حدیث کی خدمت
 انجام دی ہیں۔

۱۔ ندوی۔ سید ابوالحسن علیؒ۔ جدیدہ کا پیچ لکھنؤ ۱۹۷۷ء ص ۳۹۔ رضوی۔ سید محبوب۔

۲۔ دہلوی۔ ج ۱ ص ۱۵۷۔ ج ۲ ص ۴۷۔

اسی طرح عرب ممالک سے محمد المامون الارزبغانی شیخ عبد التواب، شیخ عبد المنعم سر
 شیخ محمد عبد الوہاب، شیخ جمال ستاع اور دیگر عرب ہندوستان آکر عربی زبان کی تعلیم دیتے
 رہے۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک سے آئے ہوئے طلباء کی ایک بڑی تعداد
 ان دینی درسگاہوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے جو نہ صرف رابطہ کا ایک بڑا ذریعہ ہیں بلکہ
 دینی اداروں کی مستقل شہرت کا باعث ہیں۔

۱۳۳۰ھ میں جب سید رشید رضا مہرئی دوفات ۱۹۲۵ء ندوۃ العلماء کی دعوت پر
 ہندوستان آئے تو انھوں نے دیوبند پہنچے۔ ان کی پوری تقریر کا متن اس مختصر مقالہ میں
 پیش کرنا ممکن نہیں۔ لیکن چند جملے پیش خدمت ہیں:-

علیٰ انہی السیات فی مدارس سۃ دیوبند اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے مدرسہ دیوبند
 الیٰ تلقب بانہا ہر الہند نہضۃ میں جس کو ازہر الہند کا خطاب دیا جاتا ہے
 دینیۃ علمیۃ جدیدۃ اس جوان ایک جدید علمی تحریک دیکھی جس سے نفع عظیم
 یكون لها نفع عظیم۔ کی توقع ہوتی ہے۔

مدرسہ دیوبند کے منتظمین نے کبھی اس کو ازہر الہند کے نام سے مشہور کرنے کی کوشش
 نہیں کی اور نہ کبھی اس خطاب کو اس کے نام کے ساتھ استعمال کیا۔ مگر یہ اس کی مقبولیت
 و عظمت کی دلیل ہے کہ خود بخود اس کو ایک ایسے لقب سے ملتا ہے کیا جاتا ہے۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

ما قرات عینی بشی فی الہند کما قرات ہندوستان بھر میں میری آنکھ کو ایسی نہندک
 برومیت مدرسۃ دیوبند ولا سرت کہیں حاصل نہیں ہوئی جیسی کہ مدرسہ دیوبند
 بشی ہناک کسور ہا بجا لام جس حاصل ہوئی تھی اور نہ اتنی خوشی کہیں

لہا من الخیرۃ والاخلاص فی علماء
ہندۃ المدینۃ

وکان کثیر من اخوانی المسلمین فی بلاد
الہند اللہ تعالیٰ یدکرہ فی
ہندۃ المدینۃ دیفہ رجال
الدینیا منہم علماء عابدا لجمود
والنصب ویظہرون رغبتہم فی
اصلاح تعلیمہم نفعا وقد رایتہم
لہ الحمد فوق جمیع ما سمعت
عنہم من ثناء وثناء

حاصل ہوتی بنتی دہاں۔ اور یہ صرف اس غیرت و
اخلاص کی وجہ سے تھی جو میں نے اس مدرسے کے علماء میں دیکھی۔
میرے سامنے مختلف شہروں میں بہت سے
مسلمان بھائیوں نے اس مدرسہ کا بھلائی
کے ساتھ ذکر کیا۔ اور بہت سے دینا
دار لوگوں نے علماء مدرسہ کی نسبت جامد
و منغصب ہونے کا خیال بیان کر کے اپنی
رغبت اس کی اصلاح اور تعلیم نفع کی طرف
ظاہر کی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان
کو علماء و یو بند کو مدرسہ کرنے والوں کی مدح

سے ان کی نکتہ چینیوں کی نکتہ چینی سے بہت ادب چاہا۔

یہ امر بات مسرت ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی تحریک سے ابتداء میں جو غلطیاں
نہیاں ٹھہری اور زبانی درسگاہوں میں پیدا ہو گئی تھیں اب ان میں کسی حد تک تخفیف ہوتی
جاری ہے۔ آج محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی قوم اپنی قوی روایات اور ملی مزاج کو کھو کر زندہ
نہیں رہ سکتی۔ اس لئے قدیم و جدید کی کشمکش اور اس کے خطرات سے باز نہ ہو کر ہم کو اس کا
مداح بخوبی کرنا ہے اور اس کے بند حوصلوں اور مضبوط ارادوں کے ساتھ سعی پیہم اور
اور انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔

شرق سے بھرنے کو ہے سورج کا کنارہ

ہاں چیر دے اے غم جواں سینہ خارا

بے غم جواں، غم جواں، غم جواں خیر!

روشن ہے افق پردہ مفکر کا ستارا

اٹھ رفعت گردوں سے فرشتے سے پکارا

در کار گہر دہر جواں باش جواں خیر

باب النقر یظرو اللسقہ

تاریخ شاہجہاں

پروفیسر محمد اسلم، شعبہ تاریخ، پنجاب یونیورسٹی لاہور

ڈاکٹر بنارس پرنسٹن دسکینہ نے شاہجہاں پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر لندن یونیورسٹی سے ۱۹۲۱ء میں ڈاکٹریٹ نفاذ کی کی ڈگری لی تھی۔ یہ مقالہ اسی زمانے میں طبع ہو گیا تھا اور اب تک برصغیر پاک و ہند کی بیشتر یونیورسٹیوں کے ایم اے تاریخ کے نصاب میں داخل ہے۔ "نفاذی بورڈ" وزارت تعلیم حکومت ہند نے اس کی اہمیت اور مقبولیت کے پیش نظر ڈاکٹر سید عجاز حسین صاحب سے اس مقالے کا اردو میں ترجمہ کروایا اور ۱۹۷۸ء میں انڈین کونسل آف ہسٹاریکل ریسرچ کے اشراک سے تاریخ شاہجہاں کے عنوان سے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔

گزشتہ دہائیوں ایک علم دوست بزرگ جناب بی ایل گرووڈر صاحب کی عنایت سے اس تصنیف کا ایک نسخہ رقم الخروف کو ملا۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے مجھے جو کوفت ہوئی اس کا صحیح اندازہ تو بغیر دیکھنے کے بعد ہی لگا یا جاسکتا ہے۔ میں ڈاکٹر سید عجاز حسین صاحب سے واقف نہیں ہوں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا سنا ہے کہ وہ اردو زبان کے مایہ ناز استاد ہیں۔

میر ہمیشہ ہی سے بخیر رہا ہے کسی تاریخی کتاب کا ایک زمانے سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لئے محض رہنمائی دہریں نہیں بلکہ رجاں اور اعاکس کو علم ہونا بھی ضروری

ہے۔ ۱۰۔ جب تک مترجم تاریخ سے واقف نہ ہو۔ اس وقت تک وہ اس کام کو ہاتھ نہ لگائے۔
تاریخ شاہ جہاں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اسکالر نے چند طلبہ سے مختلف ابواب کا ترجمہ
کر کے اپنے نام سے چھپوا دیا ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔

تاریخ شاہ جہاں کے مسئلہ پر شاہ جہاں پر لذت پستی کا الزام لگایا گیا ہے، جو اس
ولی صفت حکمران کے سیرت اور کردار کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا مترجم کا کام محض
ترجمہ کرنا نہیں ہے۔ اگر سکیہ صاحب نے شاہ جہاں پر یہ الزام عاید کیا تھا تو فٹ نوٹ
میں اس کی تردید ضرور کی تھی۔ نیک پر عادت باوث لعنت کی بجائے عادت باعث نیک ہونا
چاہیے تھا۔ اسی صفحہ پر شکستگی کی جگہ شکستگی ہونا چاہیے۔ اسی صفحہ پر مسز ہیوریج کو مرحومہ لکھا ہوا
میری ناقص رائے میں یہاں مرحومہ کی بجائے آنجنہانی ہونا چاہیے تھا۔ مرحوم اور مرحومہ صرف
مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں مگر قصص النبی قاتی کو قصاص اسحاقانی اور صفت پر طبقات
شاہ جہانی کو طبقات شاہ جہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ پر ایک جگہ فاضل مترجم نے تصنیف کی
جمع ”تصنیفین“ لکھی ہے مگر موصوفت تصانیف یا تصنیفات لکھ دیتے تو بہر ہوتا۔ ہم
”تصنیعین“ سے مانوس نہیں ہیں۔ ۱۳۔ پر کا مگر حبیبی کی تصنیف مآثر جہانگیری کو دو جگہ
معاصر جہانگیری لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۲۹۵ پر ہمیں دفعہ معاصر جہانگیری لکھا
ہوا ہے۔

ظفر خان احسن کے فرزند اور ملکہ ممتاز محل کے بھانجے محمد طاہر آشنا کو ص ۱۳ پر مل آشنا
لکھا ہوا ہے۔ اس نے ملخص بادشاہ ہنام کے عنوان سے عبدالحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ کی
تلخیص کی تھی جو عموماً ملخص ظاہر آشنا کے نام سے مشہور ہے۔ فاضل مترجم نے ملخص کو ملخص
لکھا ہے۔ بلخ کے حاکم نذر محمد کو اس کتاب میں پچاس سے زائد مقامات پر نظر محمد لکھا ہوا ہے
اور اس کی ابتداء ص ۱ سے ہوتی ہے۔ مل صالح یا شاہ جہاں نامہ کے مصنف محمد صالح کشنہ
سے بچہ بچہ واقف ہے۔ اس کی نمبر کردہ مسجد اور مقبرہ لاہور میں نا حال موجود ہیں لیکن فاضل

۵۵۶ء میں جب اکبر خود ابھی نابالغ تھا، سلیم کی شادی بیگم گسائیں کے ساتھ کروادی

ہے۔

سنگہ پر یا قوت الموحی کی شہرہ آفاق تصنیف معجم البلدان کو جس سے تاریخ اسلام کے سلبہ کے علاوہ عام لوگ بھی واقف ہیں، فاضل مترجم نے مجموعہ البلدان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر حکم گیلانی کو حکیم گیلانی لکھا ہے۔ اتنا شکر ہے کہ اسے گیلانی ذیل سنگہ کے ساتھ نہیں مل دیا۔ ص ۴۵ پر راجہ راد سنگہ کی نسبت بھرتیا لکھی ہے، جو محل نظر ہے۔ اسی صفحہ پر گجرات اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر واقع مہنور شہر دھار کو لاہور کے ذوالحجہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی صفحہ پر مہر میرازک کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی مہل ہے۔ ص ۴۶ پر قمر غہ کو قمر غہ لکھا ہے۔ ص ۴۷ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں۔ ”حسب دستور شہزادہ نے قیمتی تحفے نذر کئے جنہیں جہانگیر نے خوشی بہ خوشی قبول کئے۔“ یہاں جنہیں کی جگہ جو ہونا چاہیئے تھا۔ ص ۴۸ پر اورنگ زیب کی جائے ولادت دودھ کو دو دھات لکھا ہے۔ ص ۵۰ پر عبدالکریم ماموری کا ذکر آیا ہے۔ ماموری غالباً معمار کے لئے آیا ہے کیونکہ عبدالکریم پیشہ کے اعتبار سے معمار تھا۔ ص ۵۱ پر سفر کی جگہ ستر چھپ گیا ہے۔ یہ اصل کی غلطی ہے لیکن بات درست ہے۔ کیونکہ سفر عموماً ستر ہوتا ہے۔ ص ۵۲ پر دو نا تمام فقرے درج ہیں۔ ص ۵۹ پر کمانگرہ کو کنگراہ لکھا ہوا ہے۔ ص ۶۰ پر مشاوری کو مشورل کوئل لکھا ہے۔ ص ۶۱ پر سو سال کی جگہ سولہ سال ہونا چاہیئے تھا۔ چھار فیروزہ کا علاقہ عموماً ولی پور کے تعارف میں ہوتا تھا، ص ۶۳ پر فیروزہ کی فیروز پور لکھا ہے۔

فاضل مترجم ص ۶۴ پر لکھتے ہیں۔ ”اس کی شغایا بی کی دعائیں بھی مانگی۔“ یہاں مانگیں ہونا چاہیئے۔ ص ۶۵ پر محمد صالح کبیرہ کو محمد صالح کبیرہ لکھا ہوا ہے۔ کاش فاضل مترجم اس کی تصنیف علی صالح کے سرورق پر ہی اس کا نام دیکھ لیتے۔ ص ۶۶ پر کاتب نے زنبیل بیگ کو رنبیل بیگ بنا دیا ہے۔ اسی صفحہ پر زین العابدین کے نام کے ساتھ بخشتی الحدیث لکھا ہوا ہے۔ مغلوں کے ہاں ایسا کوئی عہدہ نہ تھا۔ البتہ احدیوں کا افسر

اعلیٰ بخش الٰہی کا دیکھلاتا تھا جسے فاضل مترجم نے بخشی الحدیث بنا دیا ہے۔ ص ۶ پر بخارا
شیخ زاوے کی جگہ بخاری شیخ زادے ہونا چاہیے۔ ص ۱ اور ۸ پر افغان کی جگہ افغانی
ہونا چاہیے تھا۔

راقم الحروف تجویز کی جتنی تجاویز سے توافقت ہے لیکن تجاویزات سے مانوس نہیں
ہے۔ فاضل مترجم نے ص ۶ اور ص ۹ پر تجاویزات لکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ اردو زبان
کے کس قاعدہ کی رُو سے جائز ہے۔ ص ۱ پر ریاست جے پور کے مشہور شہر آئیز کو ایر اور ص ۱
پر دھکیل کو ڈھکیل لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کتابت کی غلطی کہہ سکتے ہیں بھنیر کشمیر کا ایک
مشہور قبیلہ ہے۔ اب تو وہاں ڈگری کالج کھی کھل گیا ہے۔ فاضل مترجم نے بھنیر کو ص ۱ پر
دوبارہ بھیمار اور ص ۱۵ پر بھیمار لکھا ہے۔ اسی لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کے
لئے محض زبان جاننا ضروری نہیں، امکان اور رجال کا علم بھی لازمی ہے۔

ص ۸ پر بالینغر کو دوبارہ باسنغر اور ٹھمورث کو تمپورث لکھا ہوا ہے۔ ص ۸ پر
گوکنڈہ کو راجپوتانہ کا ایک شہر بتایا ہے۔ اسی صفحہ پر راجہ بھرت کو بھارت، ص ۹ پر
خان زماں کو خان زبان اور ص ۹ پر شورش کو سورش اور اسی صفحہ پر پاپن گھاٹ
کو پاپن گھاٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب لو کتابت کی غلطیاں نہیں ہیں۔ کالج وسط ہند
کا مشہور قلعہ ہے۔ اسے ص ۹ پر کالنجار لکھا ہے۔ فاضل مصنف اردو کے مشہور
استاد ہیں۔ انھوں نے ص ۹، ص ۱۱ اور ص ۱۲ "انا عاقبت اندیشی" لکھا ہے۔ میں نے
اردو صرف اٹھویں جماعت تک پڑھی ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ صحیح لفظ عاقبت
نا اندیشی ہے ہم عاقبت کی نفی نہیں کرتے بلکہ عاقبت میں اندیشہ کی نفی کرتے ہیں۔
ص ۹ پر ایک شخص کو جگ راج اور ص ۱ پر سے ہی جے راج لکھا ہے، ص ۱ پر ایک
ہی شخص کا نام تین طرح لکھا ہوا ہے۔ جیسا رنگ، جج ہر سنگ اور جج ہار سنگ۔ اردو کا
فاضل استاد بہ قیصد نہیں کر پایا کہ اس کے نام کی صحیح اصل کیا ہے۔ "گروہ بادشاہنامہ

دیکھ لیتے تو اس منحصر میں سے خود بھی نکل جاتے اور قارئین کو بھی بد مزگی سے بچا لیتے۔
 ہماچل پردیش کی مشہور وادی چمبہ کو عمتا پر چمپا لکھا ہوا ہے۔ ص ۱۱ پر پٹھانکوٹ
 کو پٹھان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر سلطان گکھر کو لکھو لکھا۔ ص ۱۱۲ پر مغلیہ خاتون کی جگہ مغل
 خاتون لکھنا زیادہ مناسب اور افصح ہے۔ ص ۱۱۶ پر جنگی جہاز کی جگہ جنگی جہاز ہونا چاہیے تھا۔ بکسر
 مغربی بہار میں ایک مشہور جگہ ہے جہاں انگریزوں نے شاہ عالم ثانی، امیر قاسم و رشتہ داران الدولہ
 کی مشترکہ افواج کو ۱۷۶۴ء میں شکست دے کر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کی تھی۔
 ص ۱۲۱ پر بکسر کو بکسر لکھا ہوا ہے۔ ص ۱۲ پر ایک ہی مقام کو کھانا کھیری اور کھانا کھیری لکھا ہے دونوں
 الذکر نام صحیح ہے۔ اتر پردیش کے شمال میں کھانوں اور گڑھ وال مشہور علاقے ہیں۔ ص ۱۲۱
 پر کھانوں کو کھانوں لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر نہ شہرہ کو نوشہرہ اور ص ۱۲۱ پر اعزا کو اغزار لکھا
 ہے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاضل مترجم نے ص ۹ پر پائین گھاٹ کو پائین گھاٹ
 لکھا ہے ص ۱۱ اور ص ۱۲ پر انھوں نے اسے پانی گھاٹ تحریر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ
 اپنی تحریروں میں ناموں کی یکسانیت بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ ص ۱۲ پر موصوف لکھتے ہیں:-
 دولت آباد پہنچ کر شاہجہاں نے آخری بار اپنے دار و گیر کا مندر بہ مکمل ہو گیا۔ اس سے
 بہتر ترجمہ تو میرک پاس کلرک کر سکتا ہے۔ پیر پی۔ ایچ۔ ڈی سے ترجمہ کروانے کی بھلا کیا فرقت
 ہے؟ کیا اب ہندوستان میں پی ایچ ڈی کا معیار اس سطح تک آگیا ہے؟ اسی صفحہ پر
 ایک ہی شہر کو کندھار اور کان و ہار لکھا ہے۔ ص ۱۲۹ پر اسے ہی کاندھار لکھا ہے۔ فاضل
 مترجم نے یہ فیصلہ اپنے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کی امداد اختیار کریں
 اسی طرح دکن کے مشہور شہر بیدر کو ص ۱۲۶ اور ص ۱۲۹ پر بیدار اور ص ۱۲۸ پر بیدار لکھا ہے۔ ایک
 ڈاکٹر آف فدا سنی کو اپنے ملک کے جزائیہ سے اتنی نادانیت بھی نہیں ہونی چاہیے ص ۱۲۹ پر
 راق اللہ اور راق اللہ لکھا ہے ص ۱۲۸ پر کسی خبریت خان کا ذکر آیا ہے، اور ص ۱۵ پر سیدی مرجان

کوسد کی جہاں وہ اسی صفحہ پر نظام شاہی خاندان کو مذکور می شاہی اور منت پر مذہب کو مذہب لکھا ہو ہے۔ یہ سب کاتب کی غلطیوں نوہیں ہو سکتیں۔ اسی صفحہ پر گولکنڈہ اور گولکنڈہ دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ در بھی کئی جگہ یہی دیکھنے میں آیا ہے۔

جنوبی ہند میں گوداوری کے کنارے ناندیڑ سکھوں کا ایک مشہور مذہبی مقام ہے جسے وہ احتراماً حضور صاحب کہتے ہیں۔ فاضل مترجم نے اسے نامدار لکھا ہے اسی صفحہ پر ولی عہد دار لکھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لئے تو چکر لگا۔ لیکن حسب سابق و سابق دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں ولی عہد دارا ہونا چاہیئے تھا۔ ص ۱۷ پر گننامی کی جگہ گننامی چھپ گیا ہے۔ ص ۱۸ پر فاضل مترجم نے محمد دراصل مند محمد ولی بلخ اور مغلوں کی لڑائی کے ضمن میں غلطی ہے کہ اس کی فوج سمندری قزاقوں اور سرائے کے سپاہیوں کا اجتماع تھا۔ دسواں ایشیا میں ڈاکو تو عام تھے لیکن سمندری قزاقوں کی موجودگی بڑی معنی خیز ہے۔ ص ۱۹ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں "نظر محمد کی فوج خالی ہو گئی یہ فقرہ بھی مہمل ہے۔ ص ۲۰ پر دیباچوں کی جگہ دریائوں چھپ گیا ہے اور ص ۲۱ پر سارا املاک کی بجائے سراسر ملک ہونا چاہیئے تھا اسی صفحہ پر ایک ہی شہر کو فوجہ اور فوجہ دونوں طرح لکھا ہے۔ کیا ہی چھا ہوتا کہ فاضل مترجم اس کی ایک اصلاح پناہیتے

اس کتاب میں مادر انہر پور سوں جگہ مادر انہر لکھا ہوا ہے قلیچ خان کو ص ۲۵ پر قلیچ خان لکھا ہوا ہے۔ ص ۲۶ اور ص ۲۷ پر اسے ہی قلیچ خان لکھا ہے۔ ص ۲۸ پر لکھروں کی جگہ لکھروں ہونا چاہیئے تھا۔ ص ۲۸ پر شکایتیں کا امداد شکایتیں کیا ہے ص ۲۹ پر تختہ بیگ کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تختہ بیگ ہونا چاہیئے ص ۳۰ پر ایک ہی تو کا نام قوٹ شاہجہ در حوث بجایا ہے یہاں بھی کسایت ہونی چاہیئے تھی۔ ص ۳۱ پر ایک شخص کا نام سیادت نفسی لکھا ہے۔ اس کا نام سیادت نفسی تھا۔ ص ۳۲ پر ایک زمیندار کا نام ایک ہی صفحہ میں ملک ۱۰۰ د ۱۰۰ د ۱۰۰ د ۱۰۰ د لکھا ہے۔

دیئے اول الذکر نام درست ہے، ہمنہ افغانستان کا ایک مشہور دریا ہے فاضل مترجم نے ص ۱۹۵ پر اسے حال مند لکھا ہے۔ اسی طرح ص ۱۹۹ پر بیت کو بست لکھا ہے۔ ص ۲۱۰ پر قلات غزنی کو قلات غزا لکھا ہے۔ ص ۲۰۴ پر خطیل کی جگہ فصیل مینا چاہئے فاضل مترجم نے ص ۲۰۶ پر دیہائے نرید کو قلات کے لواح میں بہتے ہوئے دکھایا ہے اور اسی صفحہ پر یہ مہمل فقرہ بھی درج ہے، یہاڑی کے قریب کے پیچھے ایک تالاب پر۔ پتہ نہیں فاضل مترجم یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔

ص ۲۱۰ پر مشہور سیالو رینڈ کو بٹور ریز اور ص ۲۱۱ ٹوڈینہ لکھا ہو ہے شاہ جہاں کے محدث کی اپنا راج ستی السنار خاں کو ص ۲۱۲ پر ستانی خاں اور ص ۲۱۵ اور ص ۲۱۶ پر ستانی السنار خاں لکھا ہو ہے ص ۲۱۵ پر ہریانہ کے مشہور ستاریجی شہر تھا نیسر کو جس سے کچھ واقف ہے۔ تھا نیسر لکھا ہو ہے۔ شاید ترقی اردو بورڈ سے ہی اردو کی ترقی سمجھ رہا ہے شاہ جہانی ہند کے مشہور شیخ طریقت حضرت خواجہ خازند محمد نقشبندی کو ص ۲۱۸ پر خاوند محمود لکھا ہو ہے ص ۲۲۲ پر تاریخ کی ایک مشہور کتاب شش فتح کانگرہ کا نام شاہ فتح کانگرہ درج ہے ص ۲۳۱ پر فاضل مترجم نے ایک لفظ کا بڑا مضحکہ خیز ترجمہ کیا ہے۔ انھوں نے RED SANDSTONE کا ترجمہ ”سنگ سرخ کی ریت“ کیا ہے اس سے مترجم کے مبلغ علم کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مستوفی یا مستوفی الممالک کا عہدہ سرائین دہلی، ورشاہان مغلیہ کے ادوار میں بڑا اہم عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ ناصر الدین محمود کے عہد میں جب شمس الدین دہیر اس عہدہ بعلید پر فائز ہوا تو تاج الدین سنگریزہ نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔

مستوفی ممالک ہندوستان شہری
مستوفی کنوں بکام دل درستان شہری
مستوفی ممالک ہندوستان شہری
مستوفی کنوں بکام دل درستان شہری
مستوفی ممالک ہندوستان شہری
مستوفی کنوں بکام دل درستان شہری

ص ۲۲۲ پر بلوچ مین کو بوج مین لکھ کر اسے بلوچی النسل بنا دیا ہے۔
گجرات اور کاٹھیادار کے ساحل پر پرتگیزیوں کے دو مقبوضات دمن اور دیوتے
انہیں ص ۲۵۶ پر دمن اور دیوتے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ص ۲۶۳ پر گوالیار کی جگہ گوالیا، چھپ

گیا ہے۔ ص ۲۳ پر وسط بند کے مشہور قلعہ زفتنبور کو راغب منہور لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر وضع حمل کی صورت بگاڑ کر اسے وضع حمل بنا دیا ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر کی ایک بیوی کا نام دلہا بانو بیگم تھا جس کا مزار اورنگ آباد میں "مقبرہ رابعہ دورانی" کے نام سے مشہور ہے۔ فاضل مترجم نے دلس بانو کو دل آرا بنا دیا ہے۔ جہانگیر ڈاکٹر سکینہ نے دلس بانو ہی لکھا ہے ص ۲۷ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں "چاروں بھائیوں میں کون فتح و ظفر کا منتخب ہو گا؟ یہ فقرہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اردو کی ترقی کا زمانہ ہے۔ شاید میں ہی اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔

ص ۲۹۲، ص ۲۹۳، ص ۳۰۳ اور ص ۳۰۵ پر آثار الامراء کو مواہرا مراد دلت پر حمدیقۃ السلاطین کو حدائقہ سعیدین لکھا ہے۔ ص ۳۰۳ پر مرآۃ الاحمدی کی جگہ مرآت احمدی ہونا چاہیے ص ۳۰۳ پر تاریخ کی مشہور کتاب مخزن افغانی کو مخزن افغانہ لکھا ہے۔ ص ۳۰۳ پر برہان ماثر کو برہان معاصر لکھا ہے۔ ص ۳۰۳ پر طبقات شاہ جہانی کو طبقات شاہ جہاں اور ص ۳۰۳ پر مستوفی کو مستوفی لکھا ہے۔ اسی طرح مشہور شاعر سعید لائے گیلانی کو سید لائے گیلانی بنا دیا ہے۔

ماہنامہ رت غنم رت میں چند ماہ پیشتر ایک تبصرہ لگا کر نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ تاریخ ادبیات کی طرف سے چھپنے والی ایک کتاب "تاریخ ادبیات پاک و ہند میں جیشہ راغلاط کی نشاندہی کرنے کے بعد تحریر فرمایا تھا کہ اس کتاب کی طباعت پاکستان کے علمی حلقوں کے لئے باعث بدنامی ہے۔ رت غنم رت کی بھی یہی رائے ہے کہ تاریخ شاہ جہاں کی طباعت ڈاکٹر سید امجد حسین صاحب ادرائے سے بھی بڑھ کر ترقی اردو بورڈ کے لئے باعث بدنامی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی اردو بورڈ "اردو کے تزلزل کبلے کو شاں ہے رت غنم رت کو نسل آف ہٹساریکل ریسرچ کے سربراہ شری بی ایل گروور صاحب سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ اس طرح کی ناقص اور گمراہ کن کتابوں کی طباعت کے لئے اردو بورڈ کی مال اعانت نہ کریں۔ ہمارے علم کی اصلاح ہی بہت خراب ہو چکی ہے۔ تاریخ شاہ جہاں اور اس جیسی کتابیں پڑھ کر گی، سائبریز خراب ہو چکیں گی۔ تادیب کرام سے بھی درخورست ہے کہ وہ کسی اسکالر کے نام سے پیچھے ڈاکٹر یا بعد میں پی ایچ ڈی لکھا کر غلط نہ ہو جائیں۔

مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ بمبئی میں

پروفیسر نظام الدین ایس گوریکن ایم اے پی ایچ ڈی، ڈی لٹ ڈائرکٹر، انجمن اسلام

اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی (ہند)

میرے استاد محترم پروفیسر نجیب اشرف ندوی سابق ڈائرکٹر انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی عروس الیاد بمبئی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتے تھے کہ بمبئی اپنی گونا گوں دلچسپیوں اپنی بے شمار کششوں، اپنی لاتعداد خوبیوں اور اپنی ان گنت دلغزیہوں کی وجہ سے نہ صرف ایک ارس رنگ و لہو ایک دینائے حسن و جمال، ایک معمورہ آرزو و تمنا بلکہ یہ وہ جنت ارہنی ہے جہاں حسن اپنی تمام دلکشیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور یہ وہ فردوسِ فاک ہے جہاں رعنائی اپنے تمام عشقوں اور غمزوں کے ساتھ برسرِ اقتدار ہے۔ چوپاٹی، کنارہ، اپالو بندر، ملبار ہل، جوہو بیچ جیسے خوشگوار اور پرفضا مقامات کے ساتھ مختلف قوموں کی شہرہ آفاق عبادت گاہیں اور تعلیمی ادارے، مختلف لسانی اذیتوں کے بڑے بڑے کتب خانے اور دارالطالعے، مختلف مذہبی فرقوں کے قابلِ قدر ادبی، ثقافتی اور سماجی انجمنیں اور بڑے بڑے محکمے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں اور صفات ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہر بمبئی تجارتی مرکز ہو چکے باوجود مختلف مذہبوں، قوموں، تہذیبوں اور زبانوں کا ایک بڑا سنگم ہی نہیں بلکہ اشتراکِ عمل اور یک جہتی کا بہترین منظر ہے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں کوکئی مسلمان طبقہ بمبئی میں ہر اعتبار سے پیش پیش تھا۔ یہ وہ مسلم طبقہ تھا جنہوں نے فراوانی دولت اور بحری تجارت کے ذریعے علم و ادب کی ضرورت پرستی میں کوئی دقیقہ فرادگداشت نہیں کیا۔ اور باہر سے آئے ہوئے علماء و ادباء، شعرا و غیرہ کی حتی المقدور خدمت، فائز کی بلکہ ترتیب و تدوین اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں بھی

بڑا حصہ لیا اور اس طرح غریب و نارسا میں دستگاہِ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی عوامی بلکہ مثالی زبان، اردو کی نشرو اشاعت اور ترقی و ترقی کی خاطر ہر ممکن کوشش کی اس ضمن میں یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق ایک اردو کافر نس میں اہل بھٹی کی اردو دوستی اور ادب نوازی کے سلسلہ میں مولوی نذیر احمد کے ایک شعر کا تذکرہ سے نفرت کے ساتھ پل فرماتے ہیں۔

خوش بھی تجھ پہ اردو کا سایا تجھے جیسا سنتے تھے دیباہی پایا۔

آج کی اس ادبی نشست میں بھٹی کی جامع مسجد کے کتب خانہ مدرسہ محمدیہ کا ایک ہدکاس تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ چون تو بھٹی جن کثرت سے کتب خانے موجود ہیں لیکن مشرقی عوام کے کتب خانوں میں ایشیا ایک سو سٹی بھٹی یونیورسٹی، کانا، ورنشیل انسٹی ٹیوٹ، کریمی لائبریری، ورکنگ خانہ مدرسہ محمدیہ قابل ذکر ہی نہیں بلکہ، لکن تعریف و تحسین میں۔ ایشیا ایک سو سٹی، بھٹی یونیورسٹی اور کانا، ورنشیل انسٹی ٹیوٹ کی لائبریریوں میں، مگریزی، جرمن، فرانسیسی، سنسکرت، دستاویزی، و ہندوستان کی دیگر ریاستی زبانوں کی کتابوں کے علاوہ غریب، فارسی اور اردو کی مجموعہ کتب اور علمی نسخے اور خطبہ طے بڑی تعداد میں ملتے ہیں لیکن رُئی، لائبریری ورکنگ خانہ مدرسہ محمدیہ جو کتب خانہ جامع مسجد، میرپوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتابوں اور مجموعہ کتب کے بڑے علمی خزانے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں لائبریریاں شائقِ کتاب کی باہم اور اسلامی علوم کی بافصوص قابل ذکر علمی مخزن شمار کئے جاتے ہیں۔

گزشتہ برس ۱۹۸۰ء میں عمل میں آیا درق فنی عبد کریم صاحب نے، میرپوری کی معبرہ نہرست لائبریری میں، رُئی کی ضرورت کے تقاضے سے ۲۱ حرج خرید فرمایا ہے کہ بھٹی میں لائبریری سے موجود ہیں۔ یہ سب سب کتب خانے بہت کم نکلتے ہیں۔ کوئی سیادیسے بار۔ ورکائی کتابوں کی لائبریری، میرپوری، ترقی کی جہاں ضرورت کے وقت

ہمارے علم دوست دینی بھائی جمع ہو کر اپنے اپنے مذاق کے موافق کتابوں کے مطالعے سے دل و دماغ کو تروتازہ فرماتے اور لخواہ رسالوں کی میر سے اپنی معلومات بڑھاتے اس لئے مدتوں سے میرا خیال تھا کہ کسی وسیع جگہ پر ایک ایسی اسلامی لائبریری کھولی جائے کہ ہمارے دینی بھائیوں کو مطالعہ کتب کا استفادہ حاصل ہو کرے اس لئے میں نے عالی جناب آنریبل جسٹس بدرالدین طیب جی، صدر انجمن اسلام بھٹی کو درخواست لکھ کر بھیج دی کہ اگر انجمن اسلام ہائی اسکول کا ہال منایت کیا جائے تو میں اس میں ایک کتب خانہ قائم کروں۔ حسب موصوف نے نہایت خوشی کے ساتھ میری رائے سے اتفاق کیا اور میری درخواست کو منظوری کا شرف بخشا اس میں سالہا سال کی تحس اور تلاش سے کتابوں کا سرمایہ جمع کر کے اسی ہال میں ایک کتب خانہ بنام کریمی لائبریری انجمن اسلام بھٹی اپنے دلہندہ جگر پیوند میاں غلام محمد غوث دادامیاں کی یادگار میں جاری کیا۔

کریمی لائبریری کے قائم ہونے کے بعد اہل بھٹی بالخصوص کوکئی مسلم طبقہ نے جامع مسجد سے ملحق مدرسہ محمدیہ کے لئے ایک لائبریری کا منصوبہ تیار کیا اور ۳-۱۹ء میں یعنی کریمی لائبریری کے قیام کے پانچ سال بعد کتب خانہ مدرسہ محمدیہ قائم ہوا۔ اس کتب خانہ کی تربیت و تزئین کے سلسلہ میں جامع مسجد بھٹی کے اس وقت کے قابل ناظر مولوی محمد یوسف کھٹکھٹے کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ مولوی صاحب ایک علمی شخصیت کے باوجود ایک اچھے اہل قلم تھے۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کتب خانہ کی فہرست جو چھ تلو صفحات پر مشتمل ہے۔ ۱۳۴۱ ہجری میں منظر عام پر آئی۔ اس مطبوعہ فہرست میں انجمن اسلام اردو لیسرچ انسٹی ٹیوٹ کی زیر نگرانی حامد المذندوی صاحب نے اردو محظوظات کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانے میں عربی اور فارسی کی بیشتر کتابیں ہیں اور اردو کی کتب نسبتاً کم ہیں۔ اکثر بیشتر ایسی کتابیں موجود ہیں جن کا تعلق درس نظامیہ سے ہے اور جو عموماً عربی درہنگاہوں کے نصابوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کتب خانے کا ایک حصہ مطبوعہ اور دوسرا غیر مطبوعہ

مطبوعہ کتابوں میں کوئی ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور دو ہزار دو میں لیکن غیر مطبوعہ کتابوں میں تقریباً ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور ایک ہزار دو ہیں۔ اس طرح کتابوں کی تعداد تین ہزار سے کچھ زیادہ ہی ہے۔

درس نظامیہ کے علاوہ اس کتب خانے میں قرآن، احادیث، فقہ، ادبیات اور دیگر علوم و فنون پر قیمتی کتابیں موجود ہیں۔ قرآن کے نادر نسخوں میں یا قوت مستغنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوط، احادیث میں اکبر اربعہ کے مسامید، فقہ میں خصوصاً امام ابن تیمیہ کے ملفوظات، اور ادبیات میں بہت سے شعرا اور ادباء کے دوادین اور تالیفات ملتی ہیں۔ عربی ادب اور اسلامی علوم کا سرمایہ کریم لاہری پری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کتب خانہ مشاورین بالعموم اور جناب بہ الدین نور اور جناب عبدالقادر جیتیکر کا بالخصوص سراپا سپاس گزار ہے کہ انھوں نے اپنی فراخ دلی اور وسعت نظری کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ بہت ساری کتابیں اس کتب خانہ کو عنایت فرمائیں۔ اور قلمی نسخے اور مخطوطے چھان بین کے بعد اس کے قیمتی ذخیرے میں جمع کیں۔ دراصل اس کتب خانے کی اہمیت، عظمت اور مقبولیت کی بڑی وجہ مطبوعہ کتب نہیں ہیں بلکہ عربی، فارسی اور اردو کے نایاب اور نادر قلمی نسخے ہی۔

اس ضمن میں مولانا نے محترم خواجہ حسن نظامی صاحب کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کتب خانے کی کثیر نادر و نایاب مطبوعات و مخطوطات کو ملاحظہ فرمایا ہے اور اپنے روزنامہ سنی سفر میں کسبیل تذکرہ تحریر فرمایا ہے۔ یہ روزنامہ خواجہ صاحب نے ۱۹۰۷ء میں بمبئی کے قیام کے دوران تیار کیا اور معتقدین کے اصرار پر ۱۹۱۲ء میں دہلی سے شائع کیا۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہنچے شنبہ ۲۹ رگست ۱۹۰۷ء کو مولوی محمد یوسف کھٹکے کا آدمی بلائے آیا۔ گئے بہت اخلاق سے تیش آئے اور عجیب و غریب قسمی

کتابیں اور قرآن شریف دکھائے یا قوت مستفی کے ہاتھ کا قرآن شریف دیکھا اور ایک قرآن شریف خاص حضرت بہار الدین نقشبند کے پڑھنے کا جس پران کی یادگار ثبت ہے۔ اس بعد ہی قرآن شریف بابر بادشاہ کے پاس آیا۔ اس کی تخریر بھی درج ہے۔ مولانا صاحب موصوف بڑے ذی علم اور نیک شوقین علم و ورثہ مسلمان ہیں (ص ۴۰)۔ "اور سہ شنبہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۰ء کو دوسری بار کتب خانہ میں تشریف فرما ہوئے لکھتے ہیں کہ "کتب خانے میں کتابیں دیکھیں۔ اول ایک مکتوب حضرت خواجہ بزرگ کا خواجہ قطب صاحب کے نام دیکھا۔ پھر نشاط العشق عبداللہ بن حسن بن علی اکمل الجیلانی کا جو حضرت غوث الاعظم کے کلمات کی شرح میں ہے۔ دیکھا۔ یہ ذات باری سے مکالمہ ہے جو شاید عالم کشف میں حضرت غوث کو پیش آیا۔ حضرت غوث ذات باری کو مخاطب کر کے کچھ سوال فرماتے ہیں۔ وہاں سے جواب ملتا ہے۔ یہ جواب ان کی بلند شان ظاہر کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔ ایک رسالہ ناطقہ دیکھا جس میں نقوص اور اخلاق کو بایں لفظ میں بیان کیا ہے۔ دوران مطالعہ میں مولوی یوسف صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ذریعے سے عجیب و غریب کتابیں دیکھنے میں آئیں مثلاً: عبدالواحد بلگرامی کی شرح کافیہ جو بالکل نقوص میں لکھی گئی ہے اور ایک کتاب جس کے ہر صفحے پر چار کتابیں مثلاً: اگر پوہنی مسلسل پڑھیں تو ایک کتاب اور پہلے حروف پہنچے تک ملائے جائیں تو دوسری کتاب اور درمیانی حروف ملائیں تو تیسری کتاب اور آخری ملائیں تو چوتھی۔ اس طرح علیحدہ علیحدہ عام ہیں چاروں کتابیں مرتب ہو جاتی ہیں عجیب کتاب ہے (ص ۴۸-۴۹)۔

حضرت خواجہ حسن نظامی کے ان کلمات سے زیر بحث کتب خانہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدر و قیمت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے ہندوستان اور ہندو ہند سے تشنگان علم و ادب اس کتب خانے سے خاطر خواہ

استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

آخر میں یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کتب خانہ کی حیثیت وہ نہیں رہی جو تین چوتھائی صدی پہلے اس کے قیام کے وقت تھی۔ اول ۱۹۳۰ء میں بارش کی زیادتی کی وجہ سے سڑکوں کا پانی مسجد کے اندر تک چلا آیا کیونکہ مسجد نشین علاقہ میں واقع ہے۔ اس کی وجہ سے کئی نایاب کتب اور نادر مخطوطات بہہ گئیں اور دوم مٹ و رین صاحبان کی لعل علی بلکہ لا پرواہی کی وجہ سے کتب خانہ کا بیشتر سرمایہ دیکھ کی نذر ہو گیا۔ تاہم یہ ہتھی دامن نہیں ہے۔ اب بھی اس کی خاطر خواہ پرداخت اور نگہداشت کی گئی تو یہ قیمتی علمی سرمایہ اور ادبی ذخیرہ تشنگان علم اور طالبان ادب کو برابر میراب کرتا رہے گا۔

تاریخ الفخری

تالیف محمد بن علی بن سبائہ عرف بن قسطنطین ترجمہ مولوی محمود عینی ن بھوبالی
الفخری کا شمار اسلام کی مستند تاریخوں میں ہے اس مختصر مگر جامع تاریخ
میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسری تاریخوں میں نہیں ملتی
مصنف نے اس تاریخ الفخری کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک ریاست
اور اصول مکرانی و دوسرا دول اسلامیہ کی مختصر تاریخ ہے جس میں ہر خلیفہ کے
عادات کے ساتھ اس کے ذرا کا ذمہ ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق
سے آخری خلیفہ عباسی معتصم باللہ تک عادات بیان کئے گئے ہیں تقطیع متوسط ۲۵۵۲

صفحات ۴۶ قیمت غیر جلد ۵/۱۵

مکتبہ برہان دہلی

بُرہان

جلد ۸۶، بابت جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ مطابق مارچ ۱۹۸۷ء، شمارہ ۳

نظرات

سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

<p>جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی
ناظم فرقانیہ اکادمی، (بنگلور)</p>	<p>(۱) خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی
اہمیت :</p>
<p>جناب شاہد علی صاحب عباسی، ایم، اے،
(اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ۔</p>	(۲) فلسفہ حدود اسلامی پر ایک نظر:
<p>مولانا عبدالحق باب بدر بستوی، سنٹرل لائبریری
دشوا بھارتی یونیورسٹی (مغربی بنگال)</p>	<p>(۳) دشوا بھارتی یونیورسٹی کے فارسی، عربی،
اور اردو مخطوطات</p>
(۴) تبصرے	(۳) تبصرے

نظرات

سخت افسوس ہے گذشتہ ماہ فروری کی ۲۵ تاریخ کو مورانا امتیاز علی خاں صاحب
عاشقی بھی ۷۷ کی عمر میں اپنے وطن رامپور میں داعی اجل کو بیگ کہہ کر اس عالم فانی سے
رخسنت ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، مرحوم کی نہرت کا آغاز اول اول غابیات کے
ماہر کی حیثیت سے ہوا۔ شعروں نے غالب کے دیوانہ ور خطوط پر جو تحقیقی مقالات لکھے، انھوں
نے ان زبان و ادب کے محدثین و محرم میاں دی، دیکھ رقت عربی، فارسی، دراز دو تینوں
زبانوں اور ان کے ادب کے نامور مبصر و محقق بن گئے۔

وہ رامپور میں سکونت میں پیدا ہوئے۔ رامپور پٹھانوں کی مشہور بستی ہے جو ان دنوں
کے مختلف قبیلوں سے منسوب ہیں، مرحوم کا خاندانی تعلق حاجی خیل قبیلہ سے تھا جو یوسف
زاد بیدن ایک شاخ ہے، ابتدائی تعلیم مطلع العلوم نامی ایک مقامی مدرسہ میں پائی۔ اسی
زمانہ میں پنجاب و لاہور سے عالم کا اہل خانہ پاس کیا پھر ازٹیل کالج، لاہور میں داخلہ
کے کر کے، مولوی دھرم داس کے بعد منشی فیض کا امتحان پرائیوٹ طور پر دیا اور دونوں
مقاموں میں درجہ اول میں کامیاب ہوئے۔ رامپور میں آکر مدرسہ عالیہ کی ادنیٰ کلاس میں داخل
ہوئے۔ اس سے سند فریضہ تیسرا۔ یہ فارغ کرنے کے بعد چند دنوں ندوۃ العلماء کے سفیر
رہے۔ اس سے بڑھ کر غفلت ہوئے تو سب کرسٹل، ناجوہر کاری کے باعث اس میں گھاٹا
ہو تو وہ تھوڑے دنوں میں سے جبراً نکال دیئے گئے۔ آئندہ میں رامپور کا مشہور زمانہ کتب خانہ
جو فہیم کے بعد نفا سنٹ، نمبر ۱۰۱ ہے اس کے بحیثیت ناظم کے کام کر رہے۔

کتب خانہ کے ساتھ ان کی یہ وابستگی زندگی کے آخری سانس یعنی کم و بیش نصف صدی تک باقی رہی۔ اس مدت میں انھوں نے کتب خانہ کی کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملازمت سے سبکدوشی کے عام قانون سے مستثنیٰ کر کے گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا تھا کہ وہ تاحین حیات اپنے عہدہ پر برقرار رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ عرشی صاحب کو کتب خانہ کے ساتھ محبت نہیں عشق تھا، انھوں نے اپنی زندگی کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں کتب خانہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھیں جس کی وجہ سے آج کتب خانہ مشرق و مغرب کے ارباب علم و تحقیق کے لیے کعبہ آمال و امانی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہندوستان کے لیے سرمایہ افتخار بنا ہوا ہے، دوسری طرف کتب خانہ نے عرشی صاحب کو ایسا چمکایا اور جگمکایا کہ ان کا شمار عربی، فارسی اور اردو کے بلند پایہ محققین و مبصرین میں ہونے لگا، ۱۹۵۷ء میں مرحوم کے اعزاز میں ایک ضخیم کتاب نذر عرشی کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس کا اجراء صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم نے کیا تھا، اس کتاب میں مرحوم کے خلاف الرشید اکبر علی خان صاحب نے نگارشات عرشی کی جو لمبیل فہرست نفس کی ہے اگرچہ وہ جامع نہیں ہے تاہم اس سے اندازہ ہو گا کہ مولانا مرحوم نے عربی، فارسی اور اردو کے کیسے اور کتنے تادر مخطوطات کو اڈٹ کیا اور کتنے اہم موضوعات پر نہایت پرمغز مقالات لکھ کر داد تحقیق دی۔ اس فہرست سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ مولانا کی نگارشات کا ایک بڑا اور نہایت اہم حصہ وہ ہے جو اب تک زیر طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا نے تحقیق و تنقید کا جو بلند معیار قائم کیا ہے وہ اس میدان کے نوجوان رہ نوردوں کے لیے ایک منارہ روشنی کا حکم رکھتا ہے۔

مرحوم جس مرتبہ ادب پایہ کے عالم و فاضل اور محقق تھے۔ بحیثیت ایک انسان کے بھی اعلیٰ مقام

اخلاق و فضائل کے حامل تھے، نہایت خندہ جبین، شگفتہ رو، متواضع اور منکسر المزاج ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت، ان کی فطرت بے لوث و بے غرض، طبع اور ریاضے نفور۔ اخلاص و وفا کے پیکر! ہمہ شرافت اور مجسمہ و استعدادی و مردوت، قیام کلکتہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ راقم الحروف سخت بیمار ہو گیا۔ جب کچھ صحت ہوئی تو ڈاکٹروں نے کسی پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک ماہ کی رخصت لی اور غنیمت تال چلا آیا۔ اور ایک ہوٹل میں مقیم ہو گیا۔ دلی سے مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور سبھائی مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی عیادت کے لیے غنیمت تال آئے۔ مولانا عرشی ماسکو (روس) گئے ہوئے تھے، جس دن وہ اس طویل سفر سے ریوڑواہیں آئے، در انھیں میری علالت کا حال معلوم ہوا اسی روز شام کو روانہ ہو کر غنیمت تال پہنچ گئے اور تین چار دن ہوٹل میں میرے ساتھ مقیم رہے۔ مولانا کے اس کرم بے غایت کی لذت آج تک دل کی امانت ہے، ایک میں نہیں سب دوستوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہی تھا۔

دس بارہ برس سے دل کے بیمار تھے، دو مرتبہ شدید دورہ ہو چکا تھا۔ اس لیے رفتار و گفتار اور روزمرہ کے معمولات میں بڑے محتاط ہو گئے تھے، سفر بالکل ترک کر دیا تھا لیکن اس عالم میں کبھی کتب خانہ کا کام پابندی سے کرتے رہے۔ چنانچہ کتب خانہ کے مخطوطات کی تشریحی فہرست جواب تک متعدد جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اسی زمانہ میں مرتب ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا عرشی کا حادثہ وفات علم و ادب کی دنیا کا ایک عظیم حادثہ ہے جس کی تلافی ایک عرصہ تک نہ ہو سکے گی، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صفر اول کے مسلمان تھے۔ نماز روزہ کے پابند اور شعار اسلام کا بڑا حزام ملحوظ رکھتے تھے۔

اللہم غفرلہ وارحمہ و جدد مضجعه

خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

۱۔ خلافت ارض اور علم اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی۔ ناظم فرقانہ اکیڈمی، بنگلور

دنیا کا سب سے پہلا علم جو انسان کو دیا گیا | قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ ایزدی سے انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ ”علم اسماء“ (علم اشیائے عالم) تھا۔ انسان کو اس علم سے سرفراز کیے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان مظاہر فطرت اور ان کے خواص سے بخوبی آگاہ ہو کر ان سے فائدہ اٹھائے اور ”خلافت ارض“ کے تقاضوں کو پورا کرے نیز دنیا سے ظلم و عدوان کا استیصال کر کے عدل و انصاف قائم کرے۔

علم اشیائے عالم و مظاہر کائنات کا علم (علم) اور ”خلافت ارض“ بظاہر دو الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان میں باہم کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔

..... مگر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ”خلافت“ اور ”تعلیم اسماء“ کا بیان ساتھ ساتھ آیا ہے :

اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کا خلافت ارض سے کیا تعلق ہے اور موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ان ہی دو بنیادی مسائل کی تسبیح اس وقت مطلوب ہے۔ باقی مسائل فقہنا آگئے ہیں۔

علم اسماء کیا ہے؟ ”الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا“ (تمام ناموں) سے مراد مفسرین کی تصریحات کے مطابق تمام موجودات عالم اور تمام مظاہر کائنات کے نام اور ان کے آثار و خواص کا علم ہے۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے جس کو ہم مختصر طور پر بطور ایک اصطلاح ”علم اسماء“ (مظاہر کائنات کا علم) کہہ سکتے ہیں۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

أَسْمَاءُ : اسم کا مفہوم عربی زبان میں اُردو کے ”نام“ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز جانی پہچانی جائے۔^۱

کسی چیز کا اسم اُس کی علامت ہوتی ہے۔ اسم الشيء علامتہ۔^۲

اسم کے اصل معنی ہیں جس سے کسی شے کی ذات معلوم کی جاسکے۔ (الاسم ما یعرف به ذات الشيء)۔^۳

اور یہ شناخت ممکن نہیں جب تک کہ عرض، خواص، آثار کا علم بھی ساتھ ساتھ نہ ہو۔ یہ تو لفظی معنی ہوئے۔ آیت کی تفسیر میں محققین نے مراد معلومات اشیاء سے لی ہیں اور اسماء کے ساتھ مستحیات اور ذوات و خواص اشیاء کو شامل کیا ہے۔ اور اشیاء کے اسماء سے مراد ان کے آثار و خواص کا علم لیا ہے۔ گویا سارے علوم تکوینی آدم و بنی آدم کو ودیعت کر دیے گئے۔^۴

۱۔ تفسیر ماجدی، ۱/۲۷، طبع ثانی، لکھنؤ۔

۲۔ القاموس المحیط

۳۔ مفردات راغب

۴۔ تفسیر ماجدی

مفسرین کے دلائل | یہ گویا تمام تفاسیر کا حاصل اور خلاصہ مطالب ہے۔ مگر اس بیان کو مزید مدد کرنے کی غرض سے اس سلسلے میں چند مستند تفسیروں کے کچھ مزید تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادیؒ نے اپنی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ اس سے علوی و سفلی اور جوہری و عرضی ہر اعتبار سے تمام موجودات عالم مراد ہیں۔

وقیل المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیمۃ، وعزى الی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وقیل اللغات، وقیل اسماء املائکۃ، وقیل اسماء النجوم، وقال الحکیم الترمذی: اسماء ذلک تعالیٰ، وقیل وقیل وقیل۔ والحق عندی ما علیہ اهل اللہ تعالیٰ۔ وهو الذی یقتضیہ منصب الخلافۃ الذی علمت، وهو اسماء الاشیاء علویۃ أو سفلیۃ جوہریۃ أو عرضیۃ۔ ویقال لہا اسماء اللہ تعالیٰ عندہم باعتبار دلالتہا علیہ، وظہورہ فیہا غیر متقید بہا، ولہذا قالوا ان اسماء اللہ تعالیٰ غیر متناہیۃ۔

ترجمہ: در کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں۔ اور اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زبانیں ہیں، ایک قول ہے کہ مراد فرشتوں کے نام ہیں، ایک قول ہے کہ مراد ستاروں کے نام ہیں۔ اور حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسمائے الہی ہیں۔ اسی طرح کے اور اقوال بھی مروی ہیں۔ اور میرے نزدیک حقیقات وہی ہیں جس پر اہل اللہ قائم ہیں۔ اور وہ وہی چیز ہے جو منصب خلافت کی مقتضی ہے، اور وہ ہے: تمام چیزوں کے نام، خواہ وہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی، در انہی چیزوں کو دیگر اقوال کے مطابق اسماء اللہ بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے وجود و صفات پر دلالت کرتی ہیں،

اور یہ اسماء و صفات ان میں ظاہر ہو رہے ہیں، مگر انہی میں مقید نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسمائے الہیہ پایاں ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول مروی ہے :-

قال ہی هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : النسان ودواب و سماء و أرض و سھل و بحر و خیل و حمار و أشباه ذلك من الأھم و غیرھا : یعنی فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں جن سے لوگ متعارف ہیں، جیسے انسان، چوپائے، آسمان، زمین، میدان سمندر، گھوڑا، گدھا اور انہی جیسے دیگر انواع و اقسام کی

و قال مجاہد : اسم كل دابة و كل طیر و كل شئ . یعنی مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد ہر چوپایہ، ہر پرندہ اور ہر چیز ہے۔

والصیحح أنه علمہ أسماء الأشياء كلها ذواتھا و صفاتھا و أفعالھا كما قال ابن عباس حتی الفسوة و الفسيلة : اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، ان کے ذوات، ان کی صفات اور ان کے افعال کا علم دے دیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ گوز اور بھینسی تک کا علم۔

اس کے بعد علامہ ابن کثیر نے اس قول کی مزید تائید کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے (جو ایک طویل حدیث ہے اور اس کا وہ ٹکڑا ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے جس پر مدار استدلال ہے) اس حدیث کے مطابق لوگ قیامت کے

۱۔ تفسیر روح المعانی، ۲۲۳/۱

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ۷۳/۱

۳۔ حوالہ مذکور

۴۔ حوالہ مذکور

دن کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے اس طرح مخاطب ہوں گے:

..... انت ابوالناس، خلقتک اللہ بددہ، واسجدک ملائکتہ، وعنہ

اُسماء کل شئی فاشفع لنا عند ربک آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا، در آپ کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پس آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔

اس حدیث کی تائید میں ابن کثیر نے مسلم نسائی در ابن ماجہ کی روایت بھی پیش کی ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں:

فدرہذا علم اُسماء جمیع المخلوقات: یہ روایات کی دلیل ہے کہ

ملائکوں نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسم سکھا دیے تھے۔

علامہ ابن کثیر نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ بہت مدلل ہے اور حدیث شریف کی تصریح کے بعد تو اس میں مزید کلام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی بنا پر اکثر مفسرین نے آیت کریمہ کا یہی مفہوم مراد لیا ہے اور اس کے متعدد پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

علامہ زحشری اس آیت کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) أَيْ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَّاتِ، فحذف المضاف

الیہ لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء لأن الاسم لا بد له من مسمًى: ناموں سے مراد چیزوں کے نام ہیں۔ تو یہاں پر مضاف الیہ (مسمیات) کو اسماء کے ذکر کی

وجہ سے معلوم و مدلول ہونے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسم کے لیے اس کا مسمیٰ ہونا ضروری ہے۔
پھر فرماتے ہیں:

فان قلت فما معنى تعلیمه أسماء المسمیات؟ قلت: أسماء الاجناس
التي خلقها، وعلمه أن هذا اسم فرس، وهذا اسم بعير، وهذا
اسم كذا وهذا اسم كذا۔ وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من
المنافع الدينية والدنيوية: اگر تم کہو کہ آدمؑ کو چیزوں کے نام سکھانے کے کیا
معنی ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ تمام اجناس آدمؑ کو دکھادیں اور انھیں
بتایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں۔ اور پھر اس نے ان تمام چیزوں
کے حالات، ان کے متعلقات اور دینی و دنیوی تمام منافع بھی بتا دیے۔

علامہ جصاص رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس لفظ (الاسماء) کے عموم میں اس کے تمام
معانی داخل سمجھے جائیں گے (اصول فقہ کی روشنی سے):

يبدل على أنه علم الأسماء كلها الأدم۔ أعني الاجناس بمعانيها العموم
اللفظ في ذكر الأسماء: یہ بیان اس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے آدمؑ کو تمام
اسماء سکھا دیے تھے۔ یعنی اس لفظ کے عموم کی بنا پر اپنے تمام معانی و مفہومات سمیت جنسین
(موجودات عالم کی) مراد ہیں۔

پھر اس کے بعد بطور دلیل تحریر فرماتے ہیں:

وانه علمه أياها بمعانيها إذا فضيلة في معرفة الأسماء دون
المعاني، وهي دلالة على شرف العلم وفضيلته: اور اس نے یہ تمام اسماء اپنے معانی

سہ تفسیر کشاف، ۲/۲۷۱، مطبوعہ ایران۔

۵۲ ایضاً۔

۵۳ احکام القرآن، ۳/۱۔

و مقہورات کے ساتھ سکھائے ہیں۔ کیونکہ بغیر معانی کے محض اسماء کی پہچان نفیلت کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ چیز علم کے شرف اور اس کی نفیلت پر دلالت کر رہی ہے۔
امام رازیؒ اس لفظ (الاسماء) کے اشتقاق اور اس کے لغوی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

من الناس من قال قوله وعلم آدم الاسماء كلها ائى علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها. والدليل عليه ان الاسم اشتقاقه اما من السمة أو من السمو. فان كان من السمة كان الاسم هو العلامة. وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ما هيأتها. فصم أن يكون المراد من الاسماء الصفات. وان كان من السمو فكن لك. لأن دليل الشئ كما يرتفع على ذلك الشئ. فان العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول. فكان الدليل اسمي في الحقيقة. فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة:

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ارشاد باری "وعلم آدم الاسماء كلها" سے مراد چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اسم یا تو "سمة" سے مشتق ہو گا یا "سمو" سے، اگر اس کو سمة سے مشتق قرار دیا جائے تو وہ "علامت" کے معنی میں ہو گا۔ چونکہ چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ان کی ماہیات پر دلالت کرتے ہیں اس لیے ان سے مراد ان کی صفات لینا درست ہو گا۔ اور اگر اس کو "سمو" سے مشتق قرار دیا جائے تب بھی اس سے یہی مراد ہو گا۔ کیونکہ کسی چیز کی دلیل اس چیز سے بلند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دلیل کا علم مدلول سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دلیل حقیقتاً زیادہ بلند ہوئی ہوگی

ثابت ہوا کہ لغت کی رد سے اسم سے مراد (اس کی) صفت لینا ممنوع نہیں ہے بلکہ علامہ رشید رضاؒ نے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کا فلسفہ اس طرح سمجھایا ہے:

(وَعِلْمُ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا) أَيُّ أَوْدَعٍ فِي نَفْسِهِ عِلْمٌ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ مُتَحَدِّدٍ وَلَا تَعْيِينَ، فَالْمُرَادُ بِالْأَسْمَاءِ الْمُسَمِّيَّاتِ عِبْرًا عَنِ الْمَدْلُولِ وَبِالدَّلِيلِ، لَشَدَّةِ الصَّلَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَسُرْعَةِ الْإِنْتِقَالِ مِنْ أَحَدِهَا إِلَى الْآخَرِ، وَالْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ إِنَّمَا هُوَ أَدْرَاكُ الْمَعْلُومَاتِ أَنْفُسِهَا وَالْأَلْفَاظُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ الَّتِي تُجْرَى بِهَا مَوَاضِعُ وَالْأَصْطِلَاحُ فَهِيَ تَتَغَيَّرُ وَتَخْتَلِفُ وَالْمَعْنَى لَا تَتَغَيَّرُ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافُ -

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی ذات میں تمام چیزوں کا علم بے حدود بلا تعین ودیعت کر دیا، لہذا اسماء سے مراد مسمیات ہیں۔ مدلول کو دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو لفظ موضوع لہ اور معنی کے درمیان قوی تعلق پایا جاتا ہے اور دوسرے ایک کے ذکر کے ساتھ ہی ذہن فوراً دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علم حقیقی دراصل بجائے خود معلومات کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ الفاظ جو ان معلومات پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں وہ موقع و محل اور اصطلاح کے اعتبار سے مختلف زبانوں میں مختلف و متغیر ہوتے ہیں، مگر نفس معنی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ ”اسماء“ سے مراد ان کے مسمیات (اس عالم آب و گل کی تمام ہستیاں) اور ان کے تمام آثار و خواص، اپنے تمام معانی و مفہومات کے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر تمام علوم و فنون کو بھی اس لفظ کے عموم میں داخل کر دیا ہے مثلاً:

فاضل بیضاویؒ تحریر فرماتے ہیں:

أَلْهَمَهُ مَعْرِفَةَ ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ وَخَوَاصِّهَا وَأَسْمَاءِ أَصُولِهَا
وَقَوَانِينِ الصَّنَاعَاتِ وَكَيْفِيَةِ الْإِلَاقَةِ: آدم کو اس نے چیزوں کی ہستیاں اُن کے
خواص، اُن کے نام، علم کے اصول، صنعوں کے قوانین اور صنعوں میں استعمال کرنے والے آلات
کی کیفیت (غرض سب کچھ) الہام کر دیا یہ
شیخ ہنطاوی جوہریؒ نے لکھا ہے:

وَأَلْهَمَهُ الْمَعْرِفَةَ وَالْإِخْتِرَاعَ وَسَائِرَ الصَّنَاعَاتِ: اور اس نے ارشاد
کی (موت، برد و اختراع اور تمام صنعتیں الہام کر دیں۔
پھر موصوف دوسری جگہ پر اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اس طرح بیان کرتے ہیں:
سَخَّرَ لَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَالرِّضَ وَالْقَفْرَ وَالْجَبَلَ
وَالسَّهْلَ، نَعَمَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَخَوَاصِّ الْمَخْلُوقَاتِ لِيَعْرِفَهَا وَتَنْفَعَهُ،
وَلَنْ يَكْ يَقُولَ رَوْعًا أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَحَرَّتِي بَيْنَ سَخَّرَ لَهُ الْأَفْلَاقَ
وَقَامَتِ بِنِظَامِهَا الْأَمْلاكُ وَمَنْ سَجَدَتْ لَهُ الْعَوَالِمُ سَجُودَ تَسْخِيرٍ وَتَوَقُّعٍ
لَهُ تَعْظِيمًا بِالتَّوْبِيرِ أَنْ يَتَحَلَّى بِالْعِرْفَانِ لِيَفْهَمَهَا وَيَنْبُتَ بِاللُّغَاتِ وَيَنْظُمَهَا
دَعَتْ حَاجَتَهُ إِلَى الْعَوَالِمِ فَعَرَّفَهَا لَهُ مَبْدَعُهُ:

آدم علیہ السلام کے لیے رخص و سنا برد و بحر، جمل میدان و مرغزار، بیابان و کہسار سب
مسخر کر دیے گئے ہیں۔ نے مخلوقات کے تمام اسماء و خواص و صفات کا علم آدم کو دے
دیا تاکہ وہ اُن اسماء کی فہم یوں لے کر ان سے فائدہ اٹھائے جیسا کہ یہ، شاد مہر،

۱۵ تفسیر بیضاوی۔

۱۶ تفسیر الجواب بر ۵۲۔

اور اُس نے آدمؑ کو تمام اسماء کا علم دے دیا اور اس کے لیے جس کی خاطر تمام افلاک و اجرام مسخر کر دیے ہوں، تمام خطوں کو اپنے نظاموں کے ساتھ آراستہ کر دیا ہو، اور تمام عوالم اس کو تسخیری سجدہ کر کے اس کی تعظیم و تکریم پر کمر بستہ ہو چکے ہوں۔ بہتر و مناسب تھا کہ وہ ان سب کا عرفان حاصل کر لے تاکہ وہ اُن کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زبان میں اُن کا نطق کرے اور انھیں منظم کرے۔ اسی وجہ سے اس کو ان عوالم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ لہذا خلاق عالم نے ان تمام چیزوں کا تعارف آدمؑ سے بخوبی کرا دیا۔

چند حیرت انگیز حقائق

یوں تو سورۃ یقرہ کی ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے اسباق و بصائر و دلیلتیں کر دیے گئے ہیں مگر اس موقع پر ”خلافت ارض“ کے تعلق سے صرف چند حقائق و معارف کے بیان و استنباط پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ مہمانِ سرائے ارض کی آراستگی | ”الاسماء کلہا“: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ آدمؑ سے پہلے تمام اشیائے عالم اور کل انواعِ حیات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی۔ بالفاظِ دیگر خلافتِ ارض کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کرۂ ارض ہر قسم کے سامانِ حیات اور متاعِ زندگی سے پوری طرح آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا تھا تاکہ مہمانِ سرائے عالم میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور اس میں کوئی نقص یا عیب نہ رہ جائے، بلکہ وہ ہر حیثیت سے انسانی فطرت اور اس کی ضروریات سے مکمل طور پر ہم آہنگ رہے۔ آیتِ کریمہ

”وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُنْ لَهُ مَا سَأَلْتُمُوهُ“ (اور اس نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم نے یعنی تمہاری فطرت نے مانگا) کا بھی یہی مطلب ہے۔

۲۔ علم اسماء اور علوم سائنس | انسان کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ یعنی تمام موجودات عالمِ ادران کی خصوصیات و امتیازات کا علم۔ اس کو ہم مختصر طور پر ”علم اسماء“ یا ”علم مظاہر کائنات“ کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس جن چیزوں سے بحث کرتی ہے وہ یہی موجوداتِ عالم ہیں، اور جو باتیں بیان کرتی ہے وہ یہی ”اشیاء کے آثار و خواص“ ہیں۔ طبیعیات (Physics) کیمیا (Chemistry)، حیاتیات (Biology)، ارضیات (Geology) اور فلکیات (Astronomy) وغیرہ تمام سائنسی علوم کا دائرہ مادی چیزوں (مسمیات) اور ان کے خصوصیات و امتیازات یا ”آثار و خواص“ اور اسماء ہی کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا ”الْأَسْمَاءُ“ اگر علی وجہ البصیرت سمجھنا سائنسی علوم کے دُور پر موقوف ہے۔ سائنس نام ہے دنیا میں پائی جانے والی مادی چیزوں اور ان کی ساخت و پرداخت کے مطالعہ کا۔

۳۔ علم اسماء اور خلافت ارض | ”تعلیم اسماء“ کا تعلق ”خلافت ارض“ سے ہے۔ ان دونوں کا بیان زیر بحث آیات میں ساتھ ساتھ آیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے، جیسا کہ علامہ طنطاوی جوہری کے اوپر نقل کردہ اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان جب تک اشیائے عالم کی حقیقت، ان کی ساخت و پرداخت ان کے اعمال و وظائف اور ان کے طبعی و نوعی خصوصیات سے بخوبی واقف نہ ہو جائے ان سے مستفید نہیں ہو سکتا اور انھیں مسخر کر کے ان میں ودیعت شدہ قوتوں کو کام میں نہیں لاسکتا۔ جب وہ موجوداتِ عالم سے مستفید نہیں ہو سکتا اور ان کی قوتوں کو زیر نہیں کرے گا تو اس کا خلیفہ ہونا ایک بے معنی بات ہوئی اور خلافت کے دیگر تمام مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے) چنانچہ مولانا مفتی محمد شمس صاحب اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زبانی مخلوق کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جائنا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے۔“

شیخ طنطاوی جوہری تحریر فرماتے ہیں:

”فمن لم یقدر علی معرفۃ مراتب الاشیاء لا یمسح حق ان یکون

خليفة علیہا: جو ہستی اشیائے عام کے مراتب سے ناواقف ہو وہ ان اشیاء پر خلیفہ ہونے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔“

۴۔ علم تکوین کی فضیلت و اہمیت | حضرت آدم کو تمام اشیاء کا علم سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، جو نبی قرآنی ”معلم اول“ ہے (رو علم اول سماء کلہا)۔ اس کے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق اولاد آدم میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اشیائے عالم اور ان کے خواص کا علم حاصل کریں۔ اس لحاظ سے اولاد آدم مظاہر کائنات کا علم بذریعہ حاصل کر کے گویا ”تعلیم الہی“ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ علامہ سید رشید رضا تحریر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام باتیں بتا دیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے آدم کو یہ تمام باتیں خواہ ایک ہی وقت میں بتا دی ہوں یا متعدد مرتبہ بتائی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ علمی قوت ہر آدمی میں عام ہے۔ اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ آدم کی اولاد ”اشیائے کائنات“ کو پہلے ہی دن جان لیں۔ انسانوں میں اس قوت کے اثبات کے لیے

اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان کو بحث و استدلال کے ذریعہ اشیاء کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔^۱
 اس بیان کے مطابق آدمؑ اور اولاد آدم کے علم میں تین فرق یہ ہے کہ حضرت آدمؑ
 کا علم ”کدّتی“ تھا۔ یعنی وہ علم جو کسی کو بارگاہ الہی کی جانب سے بغیر کسب و مشقت
 عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اولاد آدم کا علم کسبی ہے۔ یعنی وہ علم جو محنت و مشقت
 کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ مگر اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم میں روز
 ازل ہی میں رکھ دی تھی، تاکہ اولاد آدم اشیائے کائنات کی تسبیح کر کے خلافت کی ذمہ
 داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

ان تصریحات سے علم کی نفیلت و ثبات ہونی ہی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ
 علم تکوین یا علم مظاہر کی اہمیت کبھی۔ اس علمی برتری ہی کی بدولت انسان مسجود ملا کہ بنایا
 گیا۔

نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مظاہر فطرت اور ان کے نظاموں کا علم حاصل کرنا
 غیر اسلامی، یا ناجائز، یا غیر ضروری، یا بیکار و بے فائدہ نہیں بلکہ وہ عین ”تعلیم الہی“ اور
 منشائے خلافت کے مطابق ہے۔ اور اس سے اعراض و چشم پوشی دینی و دنیوی دونوں حیثیوں
 سے نقصان عظیم کا باعث ہوگی، جیسا کہ تفصیلات آگے آرہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو
 پیدا کرنے کے فوراً بعد اس کو کائنات اور مظاہر کائنات کے علوم سے بہرہ ور کیا گیا۔

۵۔ علم اسماء اور علوم دنیوی [نفس، صاوی، درغیہ، خواہر کی تصریحات کے مطابق
 (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کے تحت اور اس کے اختصار میں تمام علوم دنیوی بھی
 داخل ہیں۔ ان کو موجودہ زبان میں نفس اور ممکنات ہی کہا جاسکتا ہے۔

سائنس اور ممکنات ہی کیا ہے؟ مادہ (Matter) اور اس کی قوتوں

(Energies) کی جانکاری اور اس سے استفادہ۔ مثلاً مختلف مصنوعات، کیمیائی مرکبات، انواع و اقسام کے سامان تمدن کی تیاری اور برق و بجھاپ کو قابو میں کر کے مختلف میدانوں میں بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنی بھی صنعتیں (Industries) کام کر رہی ہیں اور ان سے جو معاشی و تمدنی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ سب انہی علوم کی ترقی کی بدولت ہیں۔

”علمِ اسماء“ یا دوسرے لفظوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیے بغیر موجودہ دور میں خلافتِ ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ (مزید تفصیل آگے آرہی ہے)۔

۴۔ شرک اور منظرِ ہر پستی کا سدِّ باب | مادہ پرست اور خدا بیزار لوگ کہتے ہیں کہ مذہبِ دِا خلاقِ ماحول کی پیداوار ہیں۔ ابتداءً انسان نے جب جنم لیا تو اپنے چاروں طرف ایک عجیب و غریب ماحول اور خوفناک منظرِ ہر دیکھ کر ڈر گیا ہو گا اور انھیں رام کرنے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انھیں پوجنا شروع کر دیا ہو گا۔ اس طرح بزعم خود مذہب کی ابتدا ہوئی اور رفتہ رفتہ خدا کا تصور پیدا ہوا۔

بعض صحیح العقیدہ مسلمان بھی ان خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

”اس میں کچھ شک نہیں جیسا کہ ہر پٹ اسپنسر اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے۔ اگرچہ اس کا ابتدائی خیال خوف کی وجہ سے اپنے سایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت یا خواب دیکھنے سے ہوا ہے مگر آدم کو علمِ اسماء دیا جانا اس بات کی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان جہل و دہشت

کے تاریک اور ہیبتناک ماحول میں نہیں بلکہ علم و معرفت کے اجالے اور تیز روشنی میں نمودار ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں "علم اسماء" کی تاریخ حکمتی گئی تو دوسرے ہاتھ میں "تسخیرِ اشیاء" کی رانفل دے دی گئی تاکہ وہ ان دونوں کی مدد سے خلافت کے میدان کو سر کرے۔

غرض آدم کو ابتدا ہی میں تمام اشیاء کا علم دے دینے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ ان مظاہرے کسی قسم کا خوف یا دہشت محسوس نہ کرے۔ گویا کہ ہر چیز کا تعارف شروع ہی میں کر کے شرک اور مظاہر پرستی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ مظاہر انسان کے لیے دیوی دیوتا نہیں بلکہ سب اس کے خادم اور حاشیہ بردار ہیں۔ اور انسان کا رتبہ اس سے کہیں بلند نہ کر دیا جائے خالق کے ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کرے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْبِرَّ وَالْإِخْرَاجَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ اور ہم نے آدم کی اولاد کو تقیہ عزت بخشی اور انھیں بر و بھر میں سوا یاں عطا کیں، (خور و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انھیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انھیں کل فضیلت بخشی (بنی اسرائیل ۷۰)

۷۔ نظریہ ارتقاء کی تردید | مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی تربیت بالکل خصوصی حیثیت سے اور ایک خاص ماحول میں عمل میں آئی ہے۔ اور یہ تمام باتیں نظریہ ارتقاء کی بھی تردید کر رہی ہیں۔

نظریہ ارتقاء پر تشکیکی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی حقیقت ثابت ہو رہی ہے صرف اس کا اظہار مقصود ہے۔ ارتقاء کی رو سے ————— جا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ————— ایک نوع اور دوسری نوع تک بتدریج پہنچنے میں لاکھوں سال لگ

جاتے ہیں۔ اس نظریہ کی زد سے انسان جب لاکھوں سال میں بندر سے اپنے موجودہ روپ میں ظاہر ہوا تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے ظہور کے ساتھ ہی نطق و گویائی سے بھی متصف ہو جاتا اور تمام موجودات عالم اور ان کے خواص و تاثیرات سے بیک وقت واقفیت حاصل کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کو ہزاروں سال محنت کرنی پڑتی۔ اسی بنا پر بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ انسان سب سے پہلے اشاروں کنایوں کے ذریعہ اپنا مافی السمیرا داکرتارہا ہو گا۔ نطق و گویائی اور لکھنا پڑھنا وغیرہ بہت بعد کی چیزیں ہوں گی، جو ترقی یافتہ دور کی نشانی ہیں۔

مگر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی نطق و گویائی سے متصف کر کے قلم کے ذریعہ آپ کو علم عطا کرنا اور تمام موجودات عالم کا علم دے دینا اس بات کی کھلی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان اتفاقی طور پر یا ”ارتقاء“ کے نتیجے میں نہیں بلکہ تخلیق خصوصی کے طور پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ ”خَلَقَ اِنْسَانَ عَلَمًا بِلِسَانٍ“ (اس نے

(بقیہ ص ۲۱) *(The Encyclopedia of Ignorance)* کے نام سے شائع ہوئی

ہے۔ اس میں راسخ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ساٹھ مستند ماہرین نے بنظر غائر اپنے اپنے علم و فن کا جائزہ لے کر یہ دکھایا ہے کہ انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود ہے اور طبعی

وحیاتیا کی علوم کے بہت سے ایسے اسرار ہیں جن کو انسان اب تک نہیں جان سکا۔ اس

دقیع اور قابل قدر کتاب میں نظریہ ارتقاء کی تردید میں بھی چند مضامین بڑے اچھے ہیں۔ اور ایک

مضمون کا عنوان ہی ”نظریہ ارتقاء کے مغالطات“ *(Fallacies of*

Evolutionary Theory) ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان

نام نہاد ارتقائی قوانین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور ان کو حقائق کا نام دینا سفسطہ اور مغالطہ

سے زیادہ حیثیت نہیں۔

نسان کو پیدا کر کے بڑھا سکا (یا) اس کی صداقت عظمیٰ کا اظہار موجود ہے کہ تخلیق ان کی اور اس کی قوت بیانی کی تعلیم کے درمیان کسی قسم کا فصل یا انقطاع موجود نہیں ہے۔ یہ فائدہ یہاں پر اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ ان دونوں فقروں کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں بیک وقت اور بلا انقطاع عمل میں آتی ہیں۔ سائنٹیفک نقطہ نظر سے انسان کی تخلیق جس قدر حیرت انگیز ہے اس کی قوت گویائی اور اظہار بیان کی صلاحیت بھی اُسی قدر سنجیدہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں صفاتِ تدبیر کی مظہر ہیں۔ اس لیے انسان ان کی مکمل حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔

یہ انسان کو نشینہ رکھتا ہے۔ دراز و جوار (مستحق) قرار دیا جائے گا۔ یہی نظریہ ارتقار کی زبردست دلیل ہے۔ ظاہر ہے جو چیز آپ سے آپ ظہور میں آجائے اس پر شرعی و اخلاقی نقطہ نظر کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت میں اس کو کسی خالق و صانع اور مڑی و منتظم کی قدرت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۸۔ قوت گویائی اور تعلیم باعظیم | چونکہ ادیر کی بحث میں تخلیق انسان در تعلیم بیان کا ذکر ضمنیاً بالکل مجمل طور پر ہوا ہے، اس نے ضروری معلوم ہونا ہے کہ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالی جائے۔ در قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی روشنی میں اس اجمال کی کھوڑی کسی وضاحت کر دی جائے۔ تاکہ تخلیق آدم کے بعد "تعلیم اسماء" تک جو درمیانی مدارج ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں اور قرآن حکیم کے مختلف بیانات میں ترتیب و نظم بھی ہو جائے۔

چنانچہ دیگر مواقع پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نہ صرف اس کو بڑھا سکا بلکہ قلم کے ذریعہ اس کی تعلیم دی اور اس کو وہ سب کچھ بت دیا جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔

اَفَرَأَيْتَ مِمَّا رَزَقْنَاكَ مِمَّا يُخْتَارُ ۚ خَلَقْنَا لَكَ مِنْ دُونِكَ ذَكَرًا وَمَرْثًا ۚ
اَلَا كَرَّمَهُ ۙ تَلَذُّ لَيْسَ يَدُلُّ عَلَيْهِ عَمَلًا ۚ اَلَا تَسَاءَلُونَ ۙ اَلَمْ يَعْلَمُوا ۙ رَحْمَةُ

رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ (وہ ذات برتر) جس نے انسان کو خون کے ٹوکھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ! تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ اور انسان کو وہ سب کچھ سکھادیا جس کو وہ (پہلے سے) نہیں جانتا تھا۔ (علق ۱-۵)

اور ایک دوسرے مقام پر اس اجمال کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو بولنا سکھایا اور نطق و گویائی اور اظہار بیان کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد مظاہر کائنات کی پہچان کرائی گئی۔ سب سے پہلے نطق و گویائی اور اظہار بیان عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مظاہر کائنات کے علم و معرفت کو اپنی زبان میں ادا کرنے کے قابل بن جائے، جس کے بغیر علوم کی ترقی اور حجت و استدلال کا بازار گرم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ سارے علوم اور تمام اسرار دلوں ہی میں دفن ہو جاتے اور ان کے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيٰتَ ۝
الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ
رَفَعَهَا ۝ وَضَعَهَا الْاِمْنَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیْثَاقِ ۝

رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھائی۔
(پھر اس کے بعد انسان کو یہ علم دیا کہ) آفتاب و ماہتاب ایک حساب سے چلتے ہیں۔ اور (تمام)
ستارے اور (تمام) درخت (تکوینی اعتبار سے) سجدہ ریز ہیں۔ اور آسمان کو اس نے اونچا
کیا اور (اس میں) میزان رکھ دی (اور عرض سے فرشتہ تک تمام موجودات کو یہ حکم دیا کہ کوئی اپنی)
میزان (خدا کے مقرر کردہ ضابطہ) سے تجاوز نہ کرے (مورۃ الرحمن - ۱-۸)

ان آیات میں بنیادی طور پر چار ماحولیات بیان کی گئی ہیں:

۱۔ خدائے رحمان وہ ہے جس نے نوع انسانی کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس قرآن کے
ذریعہ وہ تمام اسرار کھولے جا رہے ہیں جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا یا انہیں

فراموش کر چکا تھا۔

۲۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو نطق دگویائی اور اظہار بیان کی قوت و صلاحیت عطا کی گئی۔ چنانچہ دنیا کا پہلا انسان اپنے ماں انصمیر کے اظہار کے لیے اشاروں کنایوں کی زبان کا محتاج نہیں تھا بلکہ صاف صاف قوت گویائی کی صفت سے متصف تھا۔

۳۔ اظہار بیان کے دو ہی طریقے ہیں جن کے ذریعہ دلیل و استدلال قائم کیا جاسکتا ہے یا جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاسکتا ہے: (۱) نطق و گویائی (۲) کتابت۔ یہ دونوں طریقے انسان کو ابھار ہی میں سکھا دیے گئے تاکہ وہ مظاہر کائنات سے جاہل نہ رہے بلکہ ان سے بخوبی تعارف حاصل کر کے ان کے اندر ودیعت شدہ فوائد سے بھی مستفید ہو اور دوسری طرف آنے والی نسلوں کو کائنات میں ان کی نسل پوزیشن سے بھی آگاہ کرتا رہے۔

۴۔ اسی بنا پر انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ مظاہر کائنات کا علم تھا۔ جیسا کہ ان آیات کریمہ "عَلَّمَہُ النَّبَاتَاتِ" کے فوراً بعد فرمایا "وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالِ" یعنی اظہار بیان کی قوت سے متصف ہوتے ہی فوراً تمام مظاہر کائنات کا علم دے دیا۔ یہ آیات کریمہ "وَعَلَّمَہُ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا" کے اجمال کی بھی بخوبی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت آدمؑ کو "علم سماء" دیے جانے کی ترحیب یوں ہوئی:

(۱) سب سے پہلے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ (۲) پھر نلم کے ذریعہ انھیں تعلیم دی (۳) پھر اشیائے کائنات کا علم سکھایا۔

سورہ رحمن میں غور کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس علم کے عطا کے بلکہ اس مقصد سے ان کی وحدانیت اور ربوبیت کی توضیح و تفصیل نیز شرک اور دھوکہ کی گراہیوں کی تردید ہے۔ یہ مقصد نہ اظہار کائنات کے صحیح اور مفصل علم کے لئے نہیں ہو سکتا تھا۔

اسی وجہ سے انسان کو سب سے پہلے مظاہر کائنات کا علم دیا گیا تاکہ وہ دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے اپنے خالق و معبود کو فراموش نہ کر بیٹھے۔

برسبیل تذکرہ سورہ رحمان میں انسان کے آغاز و انجام کی تفصیلات اور ربوبیت کی کرشمہ سازیوں کا بیان انسان کی عبرت و بصیرت کے لیے ایک عجیب و غریب اور اعجازی انداز میں مرقوم ہے اور اس میں ترغیب و ترہیب کے دونوں قطری طریقوں سے کام لیا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر کا ایک صحیح اور بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی کسی مجمل آیت یا کسی مبہم مقام کی تشریح اُسی کی دیگر مفصل آیات و مقامات سے کی جائے۔ اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا۔ اس اصول کے مطابق نہ صرف مبہم آیت کریمہ کی بخوبی توضیح ہوتی ہے بلکہ متعلقہ تمام آیات بھی باہم مربوط اور معنی خیز بن جاتی ہیں۔ جس کے باعث قرآن کے ابہامات واضح اور اس کے اسرار و معارف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پورا واقعہ عالم غیب کا ہے اور اس وقت کا جب کہ ابھی انسانِ اول کا ہماری دنیا میں ہیبوط نہیں ہوا تھا اور نہ سلسلہ رسالت ہی جاری ہوا تھا۔ لہذا اس کی تحقیق عالم شہود میں کیوں کر ہو سکتی ہے! مگر اس واقعہ سے مقصود انسان کی فضیلت اور اس کے شرف کا اظہار ہے۔ (باقی آئندہ)

تاریخ طبری کے مآخذ کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ

قالیف

ڈاکٹر جواد علی، سکریٹری الجمع العلمی العراقی بغداد، مترجمہ، ڈاکٹر نثار احمد فاروقی شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی، عمدہ کتابت و طباعت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت بلا جلد 14/- قیمت مجلد رگیزین۔ 16/- مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

فلسفہ حدودِ اسلامی پر ایک نظر

جناب شاہد علی صاحب عباسی، ایم۔ اے (اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ۔

حدودِ اسلامی کے نفاذ سے متعلق متعدد نقاط نظر سامنے آئے ہیں جن میں رحم و ریت کردہ قدرتِ بام ہے گو اس کے بھی درجات ہیں، ان میں سے بعض اہم درج ذیل ہیں :

(ا) مادیت کی وبا سے متاثر افراد کا احتجاج

(ب) مفکرین کا انسانی بنیادوں پر احتجاج

(ج) مفکرین کا عقلی بنیادوں پر احتجاج

(د) مادیت سے متاثرہ تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کی نفی حدود یا تدریجی نفی حد

(ه) مادیت سے کم متاثرہ کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کا

تقلیدی اثباتِ حدود یا سکوت۔

۱۔ الحمد للہ هو المنعم ومنہ الحمد واللبواب فی الشریعتہ هو العقوبۃ المقدسۃ حقا لله تعالیٰ (اہدایۃ الدرایۃ فی تخریج احادیث اہل البیہ لابی الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی مقبہ برہان الدین، کتب خاند رشیدیہ، دہلی، ج ۳، ص ۳۸۶۔ آگے مزید آتے)

(و) مادیت سے کم متاثرہ، کم تعلیم یافتہ یا تعلیم یافتہ اوسط الایمان مسلمان کا دفاعی
یاسادہ اثباتِ حدود

(ز) مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی واقف، تعلیم یافتہ
قوی الایمان کا دیگر مطالبوں کے ساتھ اثباتِ حدود

ان میں صحت پر آخر الذکر یعنی مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی
واقف، تعلیم یافتہ، قوی الایمان مسلمان ہیں جن کی نظر دیگر علل کے ساتھ عدلتِ عظمیٰ یعنی
امر الہی پر بھی ہے، جہاں تک اول الذکر یعنی مادیت سے متاثرہ افراد کا احتجاج ہے اگر
وہ قانون الہی کی حقیقت پر کما حقہ غور کیے بغیر احتجاج کر رہے ہیں تو قانون الہی کے بے
بنیاد انکار کے ساتھ قانون انسانی کا حوالہ بے معنی ہے، اور اگر قانون الہی پر کما حقہ غور
کیا ہے تو ہمارے نزدیک ان کا احتجاج ایک اذیت ناک مذاق ہے۔ رہا ثانی الذکر یعنی
مفکرین کا انسانی بنیادوں پر احتجاج تو ہم اس کا استقبال کرتے اور ان کو مزید دعوت
فکر دیتے ہیں کیونکہ انسانی بنیاد کی بات کرنے والے ماقبل جرم، دوران جرم اور مابعد
جرم مجرم اور معاشرہ کی داخلی اور خارجی کیفیات سے استغناء نہیں کر سکتے، انہی کے ذیل
میں ہم رابع الذکر اور سادس الذکر حضرات سے بھی بطور خاص غور و فکر کرنے کی درخواست
کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک طرف ایک متبع اسلام کا دفاعی اثباتِ حدود معذرتاً نہ احساس
دلاتا ہے تو دوسری طرف نفی حدود یا تدریجی نفی حدود کی طرف رجحان یا بالفاظ دیگر
اصرار متأسف دیکھتا ہے۔ ثالث الذکر حضرات سے ہم صرف اس کی وضاحت چاہتے
ہیں کہ محض آپ ہی کی عقل معیار کیوں؟ عقل یا تو مادہ یا نفس کی تابع ہوگی یا اللہ کی تابع۔
اور ایک مسلمان اللہ کی تابع عقل کو عقل حقیقی اور مادہ یا نفس کی تابع عقل کو عقل
مجازی سمجھتا ہے۔

سزا (عقاب، قصاص، تادیب ————— Punishment)

کے متعلق اثباتی و انکاری کئی نظریات سامنے آئے ہیں:

اثباتی (۱) آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت (Lex Talidnis)

(۲) دوسرے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اور وہ ارتکاب جرم سے رکتے ہیں۔

(۳) توازن اجتماعی کی تجدید یا از سر نو قیام۔

(۴) مجرم کی اصلاح۔

انکاری (۵) فرد کو تنہا کر سکتی ہے۔

(۶) اپنا رویہ بدلنے کے بجائے وہ زیادہ محتاط ہو سکتا اور گرفتاری سے بچنے کی زیادہ

کوشش کر سکتا ہے۔

(۷) فرد میں عادات نئے اور غیر پسندیدہ رجحانات مثلاً خوف یا خود اعتمادی کی کمی پیدا

کر دیتی ہے۔

(۸) اپنے ساتھیوں میں بلکہ عوام میں بھی نسبتاً بلند حیثیت و منصب حاصل کر لیتا ہے۔

(۹) اصلاح کی کوشش تعمیری ہوتی چاہیے جب کہ سزائے جسمانی اس کے خلاف

ہے، حقیقتاً قوت کا استعمال مجرم کو اپنا رویہ رضا کارانہ بدلنے سے روک دیتا ہے۔

اثباتی نظریات میں رابع الذکر یعنی مجرم کی اصلاح بذریعہ سزا کوئی کلیہ نہیں، یہ انہی کے

حق میں معتبر ہے جن پر عموماً غلبہ خیر ہو، جو نفس کے عارضی دباؤ کو برداشت نہ کر پائے ہوں

اور دانستہ یا نادانستہ جرم کے مرتکب ہو گئے ہوں۔ انکاری نظریات کی بنیاد مجرم اور معاشرہ

کی مفروضہ تعلقی اور باہمی نفرت و تناؤ پر قائم ہے لیکن اسلام فرد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔

"Sociology of Deviant Behaviour" by

B. Marshall Clinard. Pub. Holt, Rinehart

and Winston, Inc., Third Edition, 1968. P.P. 200-201

معاشرہ کو تاکید ہے کہ تائب سے نہ تحقیق نہ برتاؤ کرے نہ اس کو تائب عنہ جرم پر عار دلائے بلکہ ایک بازیافتہ بھائی کی طرح اس کو سینہ سے لگالے، تاریخ اسلام اس کے متعدد عملی ثبوت رکھتی ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ بات نہ محال ہے نہ مستبعد۔ آخر الذکر نظریہ مغرب میں بکثرت شائع ہے اور مغرب ہی کے ایک فاضل^۱ کے بیان کے مطابق قانون کی مخالفت کسی نہ کسی شکل میں روز افزوں نظر آتی ہے اور اس کے اشارے موجود ہیں کہ یہ مطلع کردہ جرائم سے بدرجہا زیادہ پھیل گئی ہے۔

اب آئیے اختلاف فکر و آراء کی طرف :

ہر شخص کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے جس کے پیچھے ذہنی سطح کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور پیشہ داری و طبقاتی اختلاف بھی، اختلاف حالات و طبائع بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف تجربات بھی، چنانچہ جرم کی سزا ہی کے متعلق اگر ایک سوالنامہ مرتب کر کے مجرمین، متاثرین، غیر متاثرین، پولیس، عدالت، ماہرین قانون، ماہرین نفسیات، ماہرین سماجیات، ماہرین جرمیات وغیرہم سے جوابات مانگے جائیں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اب ایک عامی اس الجھن میں پڑ سکتا ہے کہ ناپختہ و پختہ ذہنوں کے کثیر التعداد متضاد و متغیر مطالبات کس متحدہ دلیل کے تحت قبول کرے! اور اس کی یہ الجھن بجلی ہے۔

سرمایہ دار و اشتراکی | سرمایہ دار ممالک کو فرد کی تقدیس میں غلو ہے تو اشتراکی ممالک کو ریاست ممالک کے رجحانات | واجتماع کے احترام کا جنون، گردہ آؤں قوت محرکہ (DYNAMIC ENERGY) کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے تو گردہ ثانی اقتصادی و معاشی بد حالی کو۔

سرمایہ دار ممالک میں جرائم سے متعلق قوانین نے متعدد کڑوٹیں بدلی ہیں، رجحان یہ ہے کہ آدمی کو ہر کام کی اجازت ہوئی چاہیے جب تک کہ وہ جبر و تشدد اور دھوکا دہی سے خالی ہو،

بالخصوص اخلاقی نظریات چونکہ فرد و اجتماع سے متعلق ہیں قانون کی حدود سے خارج ہیں، قانون کا دائرہ عمل جتنا سکرٹا جا رہا ہے ممنوعہ افعال کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور قوت کا ہمہ جہت انحطاط رفتہ رفتہ قوی ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے جذبہ آزادی کو بھرپور حد و متعین کرنے یا قیود لگانے کی کوشش نفس انسانی کی حقیقت سے ٹکراؤ اور مجرم کے افعال کی ذمہ داری صرف بگڑے ہوئے ماحول، نفسیاتی الجھنوں اور اعصابی عوارض پر ڈال کر اسے برائے خود قابل ہمدردی تصور کرنا فرد کی تعذیب و احترام میں غلو ہی کا ایک پہلو ہے۔

اشتر کی ممالک میں بھی رجحان اخلاقی اقدار کے بے معنی ہونے کی طرف ہے، جب کہ فرد کے افعال و اقوال سیاست و اجتماع کی ہیئت ترکیبی اور ریاست کی کارکردگی پر خفیف درجہ میں بھی اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے باز پرس نہیں ہوتی۔ جرم کی بنیاد محض اقتصادی بد حالی تصور کرنے والے یہ لوگ اپنے ملک میں جرم کی موجودگی کی وجوہات پر غور نہیں کرتے۔

جرم کی جو قیمت معاشرہ کو پیسے کی شکل میں اور مجرم کو ذاتی نا آسودگی کی شکل میں ادا کرنی پڑ رہی ہے غیر معمولی ہے گمانہ ازہ صرف ادلہ ذکر ہی کا لگایا جاسکتا ہے یعنی بلحاظ قدر برطانیہ میں سالانہ دو ہزار ملین پاؤنڈ (2000000000) کے اندازہ لگایا گیا ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس کا کم و بیش دس گنا۔

سہ ماہی ریس کے ریکارڈ (ENGL 89) کو بین الاقوامی پروٹارپوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اختلاف و تصادم کو ڈیگنیشن نہ ہوگی اس لیے سیاسی جبرک نہ ضرورت ہوگی اور نہ امکان ہی باقی ہے گانتیجی ریاست عضو معطل کی طرح خود بخود فنا ہو جائے گی لیکن کب U.S.S.R. میں یہی ہوا؟

"Crime and Personality" by H. J. EYSENCK. 1964. ۵

Routledge and Kegan Paul LTD. London and Henley.
3rd ed., 1977, p. 14.

مغربی تحقیق نفسیات | مغربی محققین نفسیات کی خدمات سے انکار نہیں لیکن یہ ایک حقیقت پر ایک نظر ہے کہ جذبہ لاشعور کے پیچھے فرائڈ (المتوفی ۱۹۳۹ء) کا جہلت جنس کو، ایڈلر (المتوفی ۱۹۳۷ء) کا جب تفوق کو اور یونگ (المتوفی ۱۹۶۱ء) کا آرکی ٹائپ (Archetype) کو غیر معمولی قوت کے ساتھ کارفرما سمجھنا ان کے اپنے ذہنی فکر کے خاص ڈھانچہ اور تجرباتی تحقیق کے محدود مخصوص میدان کا مرکب ہے دراصل لاشعور میں متعدد منفی و مثبت جذبات ایلٹے رہتے ہیں اور غلبہ و مقلوبیت کی جو شکلیں اندر ہی اندر بدلتی رہتی ہیں ان میں جہلت جنس اور حب تفوق نفس غیر مہذب میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ محققین اگر صفۃ الصفوۃ، تذکرۃ الاولیاء، احیاء علوم الدین، رسالہ تشریہ، عوارف المعارف، کشف المحجوب، طبقات الکبریٰ، روض الاریاحین وغیرہ کتب تصوف میں بھرے ہوئے احوال و اقوال صوفیہ کی تحلیل و تجزیہ کرتے تو نفس امارہ (ID) سے چل کر نفس لوامہ (Super-Ego) ہی پر نہیں ٹھہر جاتے بلکہ نفوس بلہمہ و مطمئنہ دراضیہ و مرضیہ سے گذرتے ہوئے نفس کاملہ تک پہنچ جاتے۔ صوفیہ کے نظریات منہجائے حسن و جمال و کمال عبودیت ان کی محدود تشنہ کاوش کو نئی دسعتیں اور نئی گہرائیاں دیتے لیکن....!

مغربی تہذیب کے تاریک گوشہ کو وسیع کرنے میں چونکہ ان محققین نفسیات کا غالباً نادانستہ ہاتھ رہا ہے ہم تحلیل نفسی میں سرزد ہوئی رد و لغزشوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ مشتعل و غیر مشتعل نفس کے فرق کو نظر انداز کر دیا۔ جذبات و احساسات اشتعال سے پہلے معمولی قوت ارادی ہی سے قابو میں رکھے جاسکتے ہیں، اشتعال یا برانگیختگی کے بعد ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ پراگندگی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اگر خواہش پوری ہو گئی تو اگرچہ ابتدائی درجہ میں سکون مل گیا لیکن اکثر نفس کو تقاضہ اور تسکین کا چسکہ لگ جاتا ہے، رفتہ رفتہ وقفہ کم سے کم ہونے لگتا ہے اور چونکہ ہر تقاضہ کی فوری تسکین دشوار ہے، ذہنی تناؤ شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان دیوانگی کے

اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نتائج و عواقب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات کون دے کرے گا؟ لگام نفس کی حد کیسے متعین ہوگی؟ کون متعین کرے گا؟ اور آیا یہ حد اس کے لیے قابل قبول بھی ہوگی؟

(۲) خواہشات پر پابندی کو جنسی و دماغی ابھنوں کا ماخذ اور دماغی نشوونما میں حائل تصور کرنے میں سخت غلو کیا، نتیجتاً نہ صرف خود اعتمادی و قوت ارادی ہی متاثر ہوئے بلکہ کسی مدارج نفوس بھی رسائی سے دور ہو گئے۔

اسلامی نظریہ حدود (جسے ہم آگے پیش کرنے کی کوشش کریں گے) کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے مذکورہ تفصیل سے کافی مدد ملے گی، انشاء اللہ تعالیٰ!

خارجی و داخلی دباؤ | سوال یہ ہے کہ مجرم جرائم کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ آیا کسی خارجی دباؤ معاشی، سماجی، شخصی، اجتماعی وغیرہ کے رد عمل کے طور پر یا داخلی انتشار و تقاضے سے مجبور ہو کر؟

خارجی دباؤ پر غور کیجیے، معاشرہ نے جہاں کہیں قرآنی تعلیمات یا مخصوص رعایت حقوق، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور اخوت باہمی پر عمل، معاملات میں سچائی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ سے عملاً اختلاف و انحراف کیا، فرد و اجتماع دونوں پر زرد پڑی اور رد عمل جرم کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس بگاڑ کو جو معاشرہ نے اپنی نادانی سے پیدا کر دیا تھا مزید پھیلنے سے روکنے یا سدھارنے کا طریقہ بتا دیا، نساد پر بند لگانا ظلم و بربریت نہیں بلکہ عین انسانیت ہے۔

داخلی انتشار و تقاضے پر غور کیجیے: ذہن میں کوئی خیال آیا یا جذبات منتشر ہوئے۔ شعور ادھر متوجہ ہوا، ارادہ بنا، اعصاب کو حرکت ہوئی اور اگر کوئی رکاوٹ سامنے نہ ہوئی تو فعل عمل میں آیا، پھر فعل کا نتیجہ دو صورتوں میں برآمد ہوا: داخلی اور خارجی۔ داخلی یوں کہ اگر رد عمل قوی تھا تو شعور پھر متوجہ ہوا۔ در نہ تحت الشعور کے ذخیرہ میں اضافہ ہوا۔

شعور کی توجہ کے ساتھ ساتھ طبیعت میں یا تو انشراح پیدا ہوا یا قبض و وحشت، انشراح کے ساتھ شعور کا رخ تعمیری سمت ہوا اور قبض و وحشت کے ساتھ تخریبی سمت۔ تعمیری ہونے کی صورت میں شعور نے ارتقاء کی جانب قدم بڑھائے اور تخریبی ہونے کی صورت میں شعور ایک ہی جگہ الجھ کر رہ گیا اور احساس گناہ پیدا ہوا، اگر احساس گناہ میں ندامت پنہاں ہے تو قبض و وحشت کی جھین کا سلسلہ چلا اور اس نے اس اذیت سے بچنے کی راہیں تلاش کرنی شروع کیں، اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو شعور دوسری طرف متوجہ رہے (مگر وقفہ وقفہ سے قبض و وحشت کی جھین جاری رہے گی) یا کوئی راستہ سکون و انشراح کا نکل آئے۔

_____ توبہ یا سزا

اگر احساس گناہ میں بجائے ندامت کے خوف و ڈر رہا تو قبض و وحشت پیدا تو ہوئی لیکن ان کا تعلق اب خارجی اشیاء سے زیادہ قوی ہو گیا۔ (ذہنی ارتقاء میں خوف ایک خطرناک اور مؤثر رکاوٹ ہے اور اس کی موجودگی بعض صورتوں میں منفی اثرات کی وجہ بھی بن جاتی ہے) اب یا تو اس میں ضد اور ڈھٹائی پیدا ہوگی یا ایک ایسی اذیت کا سامنا ہوگا جو دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ضد اور ڈھٹائی اگر ہو تو شعوری اور ارادی طور پر وہ بار بار فعل کی طرف توجہ دے گا، آہستہ آہستہ خوف و ڈر ختم ہوگا، احساس گناہ ختم ہوگا اور احساس لذت کی پیدائش عمل میں آئے گی اور فعل میں سختی پیدا ہوگی۔ کوئی غیر معمولی واقعہ یا جذبہ ہی اس صورت میں مؤثر ہوگا کیونکہ بعض دقت سزا تک ناکام ثابت ہوگی۔ رفتہ رفتہ کم ہونے والی اذیت اگر سزا مل جائے تو بڑی حد تک ختم ہو جائے گی ورنہ جب تک کوئی خارجی ختم فعل کی متصور کراتی رہے گی، اذیت جاری رہے گی۔

فعل کا نتیجہ اگر خارجی اور منفی ہو تو متعدی ہوگا یا نہیں، اگر متعدی ہو تو سزا ضروری ہوگی تاکہ منفی متعدی خارجی نہ شروع ہو، اگر متعدی نہ ہو تو صلح و معافی کافی ہوئی یا سزا ضروری ہوئی۔ کیونکہ بعض دقت خارجی منفی غیر متعدی خارجی منفی متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اسلام میں اصول فقہ کے ماہرین نے شریعت اسلامی کے مقاصد و مصالح کو تین حصوں
حدود کا مقام میں تقسیم کیا ہے:

(۱) مقاصد ضروریہ یا ضروریات

(۲) مقاصد حاجیہ یا جلب مصالح

(۳) مقاصد کمالیہ یا تحسینیات

یہ مقاصد قرآن ہی سے ماخوذ ہیں، ان کے علاوہ قرآن میں تین مشکلات کے حل کی طرف
بھی توجہ دینی گئی ہے:

(۱) کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ضعف

(۲) مسلمانوں پر کفار کا تسلط مع قتل و جراح و انواع ایذا

(۳) اختلاف قلوب جو سبب اعظم ہے امت مسلمہ کے زوال کا

فی الحال موضوع بحث چونکہ مقاصد و مصالح سے متعلق ہے ہم انہی پر قدرے روشنی
ڈالتے ہیں۔

(۱) مقاصد ضروریہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن پر مندرجہ ذیل چھ امور کی حفاظت و صیانت
موقوف ہے:

(۱) دین (۲) نفس (۳) عقل (۴) نسل و نسب (۵) مال (۶) احترام نفس

یہ سب امور بہت منظم، پر امن اور صالح حیات کے لیے ناگزیر و لا بدی ہیں ان میں سے کسی
ایک کا فقدان بھی انفرادی و اجتماعی ہر دو شعبہ حیات میں فساد کا موجب بنتا ہے چنانچہ
حفظ دین کے لیے عبادات مشروع ہوئیں اور تہذیب و تمدن کا مجموعہ، حفظ نفس کے لیے قصاص دیا
دیگر قرار ہوئے، حفظ نسب و نسل کے لیے عدت لازمی قرار پائی اور زنا حرام، حفظ عقل

کے لیے شرب خمر و مسکرات ممنوع ہوئے، حفظ مال کے لیے غصب و سرقت اور قمار و ربوہ سے روکا گیا اور حفظ احترام نفس کے لیے غیبت و عیب جوئی حرام ہوئے اور حد قذف واجب۔ چونکہ مقاصد ضروریہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جرائم کا سد باب نہ ہو، عقوبات کا باب کھولا گیا اور حدود، قصاص و دیات اور تعزیر کی سزائیں مقرر ہوئیں کہ مقاصد ضروریہ کی تحصیل کے راستہ کی یہ رکاوٹیں دور ہوں۔

(۲) مقاصد حاجیہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن کے بغیر مقاصد ضروریہ کی حفاظت ممکن تو ہے لیکن جن کی حاجت ان مقاصد ضروریہ کے حصول میں سہولت اور ضیق و تنگی اور نقصان و حرج کے دفع کے لیے پیش آتی ہے، چنانچہ مصالح متبادلہ مباح ہوئے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے جیسے کہ بیوع و اجارات، مساقات و مضاربت وغیرہ۔

(۳) مقاصد کمالیہ | وہ امور ہیں جن کے ترک کر دینے سے نظام زندگی میں کوئی فتنہ واقع نہیں ہوتا مگر مکارم اخلاق اور محاسن عادات کی کار فرمایاں ان سے وابستہ ہیں، مثلاً: ترغیب عفو، معاشرتی و معاشی امور میں اعتدال، آداب گفتگو و طعام وغیرہ، قرآن و سنت ان کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔

یہاں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ کسی شے کے اچھے ہونے کا فیصلہ محض فوائد کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا ورنہ ایک زانی دعویٰ کرے گا کہ اس کو شہوت کے بارے میں نجات ملی اور اضطراب کو تسکین، اس لیے زنا اچھی چیز ہے، سارق بھی سرقت کے مال فوائد گنائے گا، شرابی بھی سرور و صحت کی کیفیت سامنے لائے گا، قاذف بھی تسکین نفس اور لذت یابی کو فائدہ شمار کرے گا۔ قطع طریق بھی کہے گا کہ ادنیٰ سی شجاعت سے مال کثیر ہا ستمہ لگا اور مہمانی زندگی کا لطف آیا سو الگ، رہا مقتول سو وہ بھی تو زندگی کی کشاکش اور شب و روز کے رنج و الم سے آزاد ہو، دس علی ہذا۔ غرض یہ کہ اگر فوائد ہی کو بنیاد قرار دے کر مضرات سے قطعی نظر

کر لائے تو بھر کوئی جرم جرم نہیں، کوئی گناہ گناہ نہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ شارع نے جس چیز سے روکا وہ اس بنا پر کہ اس میں مفسدہ و ضرر غالب ہے در نہ یہ دیکھی جانتے ہیں کہ نفع و ضرر اضافی امور ہیں۔

حدود و قصاص کے متخالف مسائل کا خلاصہ برائے تمیز درج کرتے ہیں:

(۱) قاضی قصاص میں اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے جب کہ حدود میں نہیں کر سکتا۔

(۲) حدود میں وراثت جاری نہیں، قصاص میں ہے۔

(۳) قصاص کے برخلاف حدود میں عفو و درگزر صحیح نہیں اگرچہ حد قذف ہی ہے۔

(۴) تہامی ایام قتل کی شہادت کے مانع نہیں اور حدود میں سوائے حد قذف کے

مانع ہے۔

(۵) گونگے کے اشارے اور تحریر سے برخلاف حدود کے قتل ثابت ہوتا ہے۔

(۶) سفارش حدود میں جائز نہیں اور قصاص میں جائز ہے۔

(۷) حدود سوائے حد قذف کے دعویٰ پر موقوف نہیں اور قصاص میں دعویٰ لایا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ شریعت اسلامی میں عقوبات کا

باب عمومی اور حدود کا باب خصوصاً ایک طرح سرجیکل وارڈ (Surgical

ward) کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کوئی انسانی آبادی مستغنی نہیں ہو سکتی۔

چند اشکالات | بعض حلقوں کی جانب سے چند اشکال سامنے آئے ہیں:

(۱) اسلامی نظام منہاج نبوت پر بہت تاخیر مدت تک قائم رہا۔ !

(۲) صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے برائے خود جرائم سے زد ہوئے یعنی خیر القود

لے "الاشباہ و النکیر" (درمنا الاشباہ) للعلامة ابن عبدین بن ابرہیم بن سلیم الحنفی، مصری، مع شروہ غریب و اشباہ

للعلامة سید احمد محمود، مطبعة العامة، مصر، ۱۳۸۲ھ - ج ۱۔

بھی جرائم سے مستثنیٰ نہیں!

(۳) قاضی اگر سلطان جائز نے مقرر کیا تو اس کے فیصلے قبول کرنا آیا صحیح بھی ہے؟

(۴) نفاذِ حدود معاشرہ کی اصلاحِ کامل سے پہلے ظلم ہے۔

(۵) سزائے رجم و قطع اعضاء وہ انتہائی صورتیں ہیں جو قرونِ ادلیٰ میں حالات کے تحت جاری کی گئی تھیں، آج ان پر عمل پیرائی درست نہیں۔

آخر الذکر مسئلہ پر علمی رنگ میں بھی کلام کیا گیا ہے، اس موضوع پر ہماری کوشش ایک علیحدہ مقالہ کی شکل میں سامنے آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ دیگر اشکالات بھی تفصیل طلب ہیں لیکن فی الحال ہم سرسری جائزہ ہی لینے پر اکتفا کرتے ہیں: (باقی آئندہ)

۱۵ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ”واعلم انہ کان من شریعتہ من قبلنا القصاص فی القتل، والرجم فی الزنا، والقطع فی السراقۃ، فہذا الثلاث کانت متوارثۃ فی الشرائع السماویۃ واطبق علیہما جماہیر الانبیاء والامم“ (حجة اللہ البالغہ) نور محمد اصح المطابع دکارخانہ تجارت کتب کراچی، غیر مؤرخہ، رخ۔ م۔ رمز ہوگا) ج ۲ ص ۲۵۰۔

صراطِ مستقیم (انگریزی) دی بیلنڈوے کے نام سے انگریزی زبان میں اسلام کی صداقت پر ایک

معزز یورپین نو مسلمہ خاتون کی یہ مختصر اور بہت اچھی کتاب۔ محترم خاتون نے اپنے اسلام قبول کرنے کے مفصل وجوہ بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ ایڈیشن نہایت اہتمام سے صحت کے ساتھ طبع کرایا گیا ہے۔ جلد خوبصورت (فل کلا تھ بائڈنگ) قیمت سات روپے، مکتبہ برہان، دہلی۔

وشوا بھارتی یونیورسٹی کے

فارسی، عربی اور اردو مخطوطات

میرزا عابد حوہ بیدر بستوی، سنٹرل لائبریری و شوا بھارتی یونیورسٹی (مغربی بنگال)

(۱)

تعارف شعبہ اسلامیات | قلمی نسخہ جات سے نقل کیے گئے عرصے سے قبل یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کا مختصر تعارف ناظرین کی معلومات کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں لائبریری میں فارسی، عربی اور اردو کتب کا ذخیرہ شعبہ اسلامی قائم ہونے کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۶۸ء تک کی ایک ایک مطبوعہ سالانہ رپورٹ اور ماہانہ رسالہ (Visva Bhavata news) میں تلاش کے بعد شعبہ اسلامیات سے متعلق جس قدر مواد لے سکا انہی سے ہی صورتِ حاضر اطلاعات مختصراً یہی ناظرین کی جا رہی ہیں۔

رہنما تھانگور کی یہ سلسلہ کی ابتدا میں چار افراد پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس نے شعبہ اسلامیات کو قائم کرنے کا منصوبہ کیا۔ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر سونیتی کمار سنواری اور ممبروں میں سے ایک ڈاکٹر رتن ناتھ ٹیگور کے رکن کے رتن ناتھ ٹیگور بھی تھے۔ یہ سلسلہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ نظام حیدر آباد نے جولائی ۱۹۶۷ء میں ایک لاکھ روپے کا اثاثہ عہدِ رحمت نرسا، فاسکس کے تحت ورثہ کی ٹینگ نے نظام پروفیسر، کا ایک منصب

جاری کیا لیکن اس منصب پر کسی لائق اسکالر کو مقرر کرنے سے قبل روس کے انڈولوجسٹ
پروفیسر ایل۔ بگرانوف کو عارضی طور پر فروری ۱۹۲۸ء میں عربی و فارسی کا لیکچرر مقرر کر دیا تھا
اور پھر ”نظام پروفیسر شپ“ کے لیے باقاعدہ اعلان نامہ جاری کیا گیا۔ اس اعلان کے
بموجب ہند اور بیرون ہند سے متعدد امیدواروں کی درخواستیں آئیں لیکن مذکورہ منصب
کی سعادت ڈاکٹر جو لیس جرمانوس (سابق پروفیسر اسلامیات، اورنٹیل انسٹی ٹیوٹ
آف دی رائل ہنگریائی یونیورسٹی، بوڈاپیسٹ) کے حصے میں آئی۔^{۵۶}

چنانچہ پروفیسر موصوف نے اپریل ۱۹۲۹ء میں اپنے منصب کا چارج لیا۔ پھر چند ہی
دنوں کے بعد مسٹر ایل بگرانوف کو بھی مستقل طور پر فارسی کی معلمی کے لیے پروانہ تقرری دے
دیا گیا۔^{۵۷}

مسٹر ایل بگرانوف جون ۱۹۳۰ء اور پروفیسر جو لیس جرمانوس مارچ ۱۹۳۲ء تک شعبہ
کی خدمات کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ انہی دنوں کے زمانے میں امرتسر کے مولانا ضیاء الدین
صاحب ایم۔ اے بسلسلہ تحقیقی مطالعہ شعبہ اسلامی میں موجود تھے جنھیں کالج کے ذمہ داروں
نے اپریل ۱۹۳۲ء میں شعبہ کی معلمی کے لیے تقرری دے دی۔^{۵۸} یہ موصوف کچھ دنوں کی رخصت
کے کر اپنے وطن امرتسر گئے جہاں بعارضہ میعاد بخار جولائی ۱۹۳۵ء میں وفات ہو گئی۔^{۵۹}
۱۹۳۵ء میں پروفیسر جبل خاں مرحوم ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے تشریف لائے اور
تقریباً تین سال میں اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کر کے مارچ ۱۹۳۸ء میں یہاں سے چلے گئے پھر اسی سال
(۱۹۳۸ء) مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے پرائیوٹ سکریٹری منتخب ہو گئے تھے۔^{۶۰}

مولانا ضیاء الدین صاحب کی وفات کے بعد چند ماہ ڈیپارٹمنٹ میں کوئی بھی اسٹاف
نہ تھا۔ پھر جنوری ۱۹۳۹ء میں کالج کی اعلیٰ کمیٹی نے بنگالہ ہی کے ایک صاحب علم مولانا آدم الدین
ایم۔ اے کو شعبہ کی ذمہ داری تفویض کی اور اسی سال (۱۹۳۹ء) میں مزید تین اسکالروں کو ریسرچ
کے لیے انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک مولانا ابوظفر صاحب ندوی مرحوم جو صرف ۳ ماہ (جنوری

تا اپریل) تھے اور دوسرے ظہیر احمد صابری صاحب جن کی مدت قیام دس ماہ (جولائی ۱۹۳۹ء تا اپریل ۱۹۴۳ء) تھی اور تیسرے مسٹر بکرم جیت حسرت جنہوں نے پندرہ ماہ تک قیام کر کے اپنی ریسرچ مکمل کی اور پھر بعد میں یہیں موصوف کو فارسی کا لکچرر بنا دیا گیا۔

ظہیر احمد صابری کے چلے جانے کے بعد ان کی جگہ پر لاہور کے فضل محمود اشیری ایم۔ اے۔ ڈی۔ ٹی کو ریسرچ اسکالرشپ کی حیثیت سے یا گیا۔ انہوں نے بھی اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا اور پھر یہیں معلمی کے منصب پر سرفراز کیے گئے۔ اشیری صاحب کی معلمی کے لیے تقرری مولانا آدم الدین کی سبکدوشی کے بعد ہوئی تھی۔ اشیری صاحب کے زمانے میں بنگالہ ہی کے ایک اسکالر مسٹر نرود بھوشن رائے (Narod Bhushan Roy) کا کسی نہ کسی طرح شعبہ اسلامیات سے کچھ سگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اشیری صاحب ۱۹۵۲ء میں شعبہ سے الگ ہو کر اپنے وطن چلے گئے تو مسٹر نرود بھوشن رائے ہی کو ڈیپارٹمنٹ کا مختار کل بنا دیا گیا۔ یہ جولائی ۱۹۶۱ء

تک منصب ریڈر اور صدارت شعبہ پر جمے رہے۔ ان کے بعد اگست ۱۹۶۱ء میں بنگلہ زبان کے کبیر دیب سید محبتی علی سے شعبہ کی صدارت جگہ پر کی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ان دونوں حضرات کے زمانے میں کسی دوسرے اسٹاف یا ریسرچ اسکالر کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہ نکل سکی اور اس سے بھی زیادہ تلخ حقیقت یہ سامنے آئی کہ عربی، اردو اور فارسی کی تعلیمی رفتار کلی طور پر بند ہو گئی۔ صرف نرود بھوشن رائے کی ایک تحقیقی تصنیف ضرور منظر عام پر آ سکی۔

۱۹۶۶ء کی ابتداء میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری (علیگ) شعبہ فلسفہ میں بحیثیت لکچرر تشریف لائے اور اسی سال شعبہ اسلامی کے لیے "ریڈر منصب" کا اشتہار اخبار میں شائع ہوا۔ شعبہ اسلامی کی خوش قسمتی تھی کہ مذکورہ منصب کے لیے موصوف کا انتخاب ہو گیا۔ ڈاکٹر انصاری صاحب شعبہ کا چارج لینے کے بعد ہی سے اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے لگے چنانچہ ایک سال کے اندر ہی انہیں ایک ریسرچ اسکالر ڈاکٹر حافظ محمد علی صاحب کلکتہ کی کو تحقیقی کام کرنے کے لیے شعبہ سہ ماہی میں مقرر فرما دیا گیا۔ حافظ موصوف

شیخ محب اللہ آبادی کی ایک کتاب "مناظر اخص الخواص" کی تصحیح و ترتیب پر ڈاکٹر انصاری^{۲۳} صاحب کی نگاہ میں اپنی تحقیق مکمل کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انصاری صاحب کی مسلسل کوششوں کے طفیل عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ گو تعلیم کا معیار سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما ہی کے نہج پر ہے لیکن موصوف کی پیہم جدوجہد ہے کہ یہ تینوں زبانیں ریگولر کورس کی حیثیت اختیار کر لیں۔ بہر حال کوششیں بار آور ہو رہی ہیں چنانچہ فارسی کے لیے یہ کامیابی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر حافظ محمد طاہر علی صاحب کو فارسی کا لکچرر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس تعلیمی نظم کے ساتھ ساتھ "نظام اسکالرشپ" کی حیثیت سے ایک ریسرچ اسکالر (شریف ارشد مونگیری ایم۔ اے) (علیگ) بھی شعبہ اسلامی میں تحقیقی مطالعہ میں مصروف ہیں۔

پچھلے صفحات میں شعبہ اسلامیات سے متعلق جتنے بھی مستقل اسٹاف کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۵۲ء تک کے درمیانی دور میں بھی چند اہل علم کو عارضی طور پر شعبہ میں چند ماہ کے لیے وقتاً فوقتاً بحیثیت اسٹاف لیا جاتا رہا ہے لیکن ان چند ماہی اسٹاف کا ذکر کوئی اہمیت نہیں رکھتا البتہ دو عظیم شخصیتوں کا ذکر مناسبت معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مسٹر شہید سہروردی جو اگست و ستمبر ۱۹۳۲ء میں تھے۔ اور دوسرے ایران کے پروفیسر آغا پور داد غالباً تین ماہ تک ۱۹۳۳ء میں تھے۔ یہاں پروفیسر داد کے ضمن میں یہ ایک اہم خبر قابل ذکر ہے کہ شاہ ایران "دشوا بھارتی" میں ایرانی تہذیب و ثقافت کا شعبہ کھولنا چاہتے تھے اور اس شعبہ کے لیے پروفیسر داد کا انتخاب کیا تھا لیکن پروفیسر موصوف اپنی چند معذوریوں کے تحت مذکورہ شعبہ سنبھالنے پر آمادہ نہ ہو سکے جس کی بنا پر یہ شعبہ یہاں عملی شکل اختیار نہ کر سکا^{۲۴}

ان معروضات کے بعد ایک نظر ان رقومات پر بھی ڈالتے چلیے جو نظام جہد آبادی نے مختلف اوقات میں شعبہ اسلامیات اور تعمیر کوارٹر کے سلسلے میں عنایت فرمائی تھیں:

جولائی ۱۹۲۷ء ایک لاکھ روپے

برائے اجراء شعبہ اسلامیات

۱۹۰۰۰

بغرض تعمیر کوارٹر برائے اسٹاف شعبہ اسلامیات

۱۵۰۰۰

برائے اردو اور اسلامک اسٹڈیز

جنوری ۱۹۵۳ء سات ہزار پانچ سو

ایضاً

برائے کوارٹر مذکورہ بالا

پانچ ہزار

ان رقومات کے علاوہ پریسیڈنٹ فنڈ میں بھی نظام حیدر آباد اور دیگر مسلم اہل دل کے عطیات کی فہرست یہاں کی سالانہ رپورٹوں میں موجود ہے۔

ابتداء شعبہ اسلامی سے آج تک کی یہ ایک مختصر تاریخ ہے معائنہ و محققین کے علمی کاموں کی تفصیل قصداً قلم انداز کی گئی ہے کیونکہ اس کی حیثیت ایک الگ مضمون کی ہے اور پیش نظر عنوان کے کچھ غیر متعلق ہے۔ ویسے میرے پاس یہاں کے اسلامیات کے اسٹاف سے متعلق کافی مواد موجود ہے۔

لائبریری | دنوا بھارتی یونیورسٹی جب کالج کی شکل میں تھی اس زمانے میں اردو، فارسی اور عربی کتب شعبہ اسلامیات ہی میں رستی تھیں پھر یونیورسٹی کی مستقل "سنٹرل لائبریری" کے نام سے ایک الگ بڈنگ میں منتقل ہو گئیں۔

۱۹۲۷ء کی مطبوعہ کتب سب سے پہلے شاہ مصر کی جانب سے ۱۹۲۷ء میں بطور تحفہ دستیاب ہوئیں پھر ۱۹۲۹ء سے حیدر آباد کن ادارہ محکم احمدیہ لاہور سے بھی جیٹہ عربی، فارسی اور اردو کتب کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے علاوہ مذکورہ سالوں میں بیمنوں زبانوں کی کتابیں خریدی بھی گئیں۔ قلمی نسخہ جات کی فراہمی غالباً ۱۹۳۵ء میں مولانا ضیاء الدین صاحب امرتسری کے ذریعے ہوئی اور بعد میں دیگر محققین شعبہ اسلامیات کی کوششوں سے ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اس کے بعد تو کہنا چاہیے کہ شعبہ پر کیفیت انجماد طاری رہی جس کے نتیجے میں مطبوعات و مخطوطات کا سلسلہ قطعی طور پر بند رہا پھر ۱۹۶۶ء سے شعبہ متحرک ہوا تو کتب کی خریداری کا سلسلہ بھی

شرع ہو گیا، نسخہ بھی کتابیں آئے لگیں اور چند قلمی نسخے بھی ہیا کیے گئے۔

یہاں کے ذخیرہ مخطوطات میں فارسی نسخے زیادہ ہیں اس لیے اولاً انہی کے تعارف پہلے ہدیہ ناظرین کیے جا رہے ہیں۔ ان نسخوں کے سلسلے میں یہاں لائبریری میں دوسرے اداروں کی جو مختلف کٹنگ کتابیں موجود ہیں ان کے مطالعے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ کچھ نسخے ایسے ہیں جو ہندوستان کے دوسرے اداروں میں نہیں ہیں اس لیے ان کو ”نایاب“ تصور کر لیا گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کم جگہوں میں پائے جاتے ہیں تو انھیں ”کیاب“ کے زمرے میں رکھا گیا اور کچھ وہ ہیں جو ہندوستان کے ہر ادارے میں تقریباً پائے جاتے ہیں اس لیے وہ ”پایاب“ خیال کیے گئے۔ اب اس تقسیم کے بعد ”نایاب“ نسخوں سے تعارف کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اس مختصر تعارف سے ممکن ہے ناظرین تشنگی محسوس کریں اور مزید معلومات کے متمنی ہوں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ طوالتِ مضمون کا خوف حائل ہے۔ پوری تفصیل کے لیے بصورت کتاب ہی اس کے اوراق متحمل ہو سکتے ہیں، رسالہ کے صفحات میں یہ سکت نہیں۔ اس اختصار سے تو صرف اسی قدر مقصد پیش نظر ہے کہ نسخے اور اس کے موضوعات سے متعلق اہل ذوق و تحقیق تک اطلاع پہنچ جائے اور بس۔ کیاب اور پایاب نسخوں کے تعارفی سلسلے میں البتہ مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ نایاب نسخوں کے مصنفین کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے کوئی مواد کہیں سے بھی میسر نہیں آیا۔ جس کا افسوس ہے۔

کئی علم اور اپنے محدود مطالعے کا عذر پیش کرتے ہوئے سنجیدہ محققین بزرگوں اور احباب سے ملتی ہوں کہ خامیوں سے مجھے آگاہی بخشیں گے۔

نایاب فارسی مخطوطات

مفید الطالبین | مرتب و کاتب محمد ناطق رضوی | سن کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم خط شکستہ
صفحات ۳۲۔

کی ترتیب حسب ذیل ہے :-

مقدمہ ————— محتوی بر دو بحث است : بحث اول در مناظرہ و نظر مناظر در مسائل
دینیہ۔ بحث دوم در حقائق اشیاء۔

باب اول — یہ عنوان نمایاں طور پر مذکور نہیں۔ فصول بھی متعدد رہی ہونگی جن میں سے
چند ہی نمایاں ہیں۔ اس باب کے تحت خدا کی قدرت و علم اور اس کی دیگر صفات پر مفصل بحث
موجود ہے۔

باب دوم — در ذکر نبی و ولی و آنچہ بدان تعلق دارد۔ باب سوم در احوال قبر و
قیامت۔ باب چہارم در ایمان۔
ہفت دہر (مثنوی) مصنف، نامی۔ سال کتابت ۱۰۹۰ھ بمطابق کتابت نیم نستعلیق۔ کاتب
نصف اول مانک چند۔ اور نصف آخر کے کاتب دوسرے کوئی صاحب ہیں جن کے بارے میں
مانک چند لکھتے ہیں :

”نصف یکی از آشنایان فقیر کہ نامش نوشتن باعث رشخند او شان است لہذا موقوف
نمودہ“

یہ مثنوی شاعر نے نظامی گنجوی کی ”ہفت پیکر“ کے مقابلے میں ترتیب دی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”ہفت پیکر نظامی نامی	گفت بر نام شاہ بہرائی
ہیں کہ متن ہفت دہر رعنا	چہ نیکو کردہ ام ز خود انشاء
شکر اللہ کہ این صحیفہ خوب	آمدہ طرز دلکش و محبوب
سر بسر قصہ ہائے اور رنگین	ہر یکی آں زد گیری شیرین

پوری مثنوی ”سات مجالس اور خاتمہ پر مشتمل تھی لیکن نظر نسخہ میں صرف ”مجلس روز
شمشم“ کے آخری ۵۷ اشعار، ”مجلس روز ہفتم“ کے ۴۵ اشعار اور ”خاتمہ“ کے اہم اشعار
ہیں، باقی ناقص۔ شاعر نے یہ مثنوی شاہ ابوالمعالی کی طرف منسوب کی ہے۔ ملاحظہ ہو ذیل کا شعر:

”کرداتمام آل بنام شہی کورست برآسمان قدر مہی“

مذکورہ بالا اشعار مشنوی کے آخری عنوان ”داستان درختم ایں اوراق تمکین رقم بنام شاہ

ابوالمعالی“ سے پیش کیے گئے ہیں۔

دیوان آخر | صاحب دیوان شاعر آثم (شاعر کا نام مذکور نہیں) تاریخ کتابت اور اسم کاتب کا نسخہ میں کہیں ذکر نہیں پایا گیا۔ صفحات ۳۲۴۔

کتابت بطرز شکستہ نسخہ بہت قدیم معلوم ہوتا ہے۔ صفحات پر جگہ جگہ کیرڑوں نے اپنے دانستوں کی آزمائش کی ہے جن کی وجہ سے کہیں کہیں کے الفاظ نغمہ کرمان بن چکے ہیں۔ یہ غزلیات کا دیوان ہے جو عروض تہجی کے طرز پر مرتب ہے۔ آخر کے سچیش صفحات رباعیات کے ہیں۔

بحرین (در صنعت عروض دقوانی) | مصنف، افتخار الدین علی خاں شہرت ابن محمد یار بیگ خاں۔ کاتب سر بلند خاں، متوطن موسیٰ نگر ضلع کانپور۔ تاریخ کتابت ۱۲ جمادی الاول ۱۲۴۵ھ

صفحات ۱۴۰

موضوع نسخہ نام سے ظاہر ہے۔ یہ نسخہ تین بڑے عنوانات اور ان کے تحت متعدد منقسم

عنوانات پر حاوی ہے۔ نمونہ صرف نیوں بڑے عنوانات حسب ذیل ہیں:

”بحر اول در بیان عروض و آں محیط است بر شش جدول

بحر دوم در بیان قافیہ منشعب بندہ نہر۔

خاتمہ در خواصی بطلب در رغرر فوائد دیگر“

کاتب نے اس نسخہ ”بحرین“ کے ساتھ سید انشاء کی ”دریائے لطافت“ کا انتخاب

فن عروض سے متعلق دس صفحات اور عبدالواسع بن نسوی کی ”دستور شگرف“ شامل کر کے ایک

کتاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بہاں صرف نایاب نسخوں کا تذکرہ مقصود ہے اس لیے

”انتخاب دریای لطافت“ اور ”دستور شگرف“ کا تعارف بعد میں کیا اب نسخوں کے

ساتھ کیا جائے گا۔

انشاء مختصر عبارت | مصنف، محمد شریف، کاتب سید امیر الدین۔ تاریخ کتابت مذکور نہیں۔
صفحات ۲۴۔

یہ نسخہ فی انشاء پہلے جس میں کل بارہ خطوط ہیں جو خاندانی افراد، رشتہ داران، استادوں اور شاگردوں کے مابین لکھے گئے ہیں خطوط کے عنوانات کی ابتداء ”نامہ“ یا ”عرضداشت“ سے کی گئی ہے۔

خطوط | ابتدا، درمیان اور آخر ناقص ہے جس کی وجہ سے نسخہ کا مخصوص نام، اسم مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں مل سکا۔ کتابت خط شکستہ۔ صفحات موجودہ ۳۶
کل اکیس خطوط ہیں اور عہد عالمگیری کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیواجی کے استیصال دارا شکوہ اور اس کے لڑکے کی گرفتاری و دیگر ہمت دکن اور آہوائے ستیج و بیاس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہر خط کی ابتدا، عموماً لفظ ”رساند“ سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ دور عالمگیری کی اکثر ہمت جنگی پر یہ خطوط نہایت اہم دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

رقعات | مرتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کاتب منشی غریب اللہ۔ کتابت بخط شکستہ۔
صفحات ۳۶۔

ان رقعات کا مجموعہ بغیر دیباچہ کے ہے اس لیے رقعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہوتی البتہ ان میں جن افراد کا ذکر ملتا ہے انہی سے عہد اور مقاصد رقعات کے سلسلے کا کچھ علم ہو سکتا ہے۔ ان میں باغیانہ سرگرمیوں، تحفہ اشیاء کی وصولیابی کی شکرگزاری اور کسی بچے کی ولادت پر مبارکبادی وغیرہ کا بیان پایا جاتا ہے۔ چند خاص خاص نام جن کو رقعات میں خطاب کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

”برخوردار محمد مراد۔ دیوان صاحب۔ نالہ پرتاب زائن۔ خان صاحب۔ رحمت علی

بیگ۔ مرزا صاحب۔ پیر مرشد حقیقی۔ برادر عزیز حاجی عبدالعزیز۔ آقا محمد زماں۔ کفایت اللہ

بیگ۔ میر محمد زماں۔ کشن چند۔ محمد کامل۔ بابا جان کلب علی خاں وغیرہ۔“

خطوط و جوابات | ٹائٹل، اسم مرتب و کاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں مل سکا کیوں کہ نسخہ ابتداء درمیان اور آخر سے ناقص ہے۔ کتابت نیم نستعلیق موجودہ صفحات ۴۶۔ جتنے بھی خطوط ہیں ان میں کسی بھی مخاطب کا ذکر نہیں ملتا۔ اکثر و بیشتر خطوط تہنیت کے ہیں۔ چند مخصوص عنوانات ملاحظہ ہوں :

”در جواب بطبقہ اعلیٰ از منجمن نولیند۔ بطبقہ اوسط از منجمن نولیند۔ در جواب بطبقہ اوسط از منجمن نولیند۔ در تہنیت تہنیر ملکی۔ در تہنیت امارت و حکومت۔ در تہنیت صدارت دوزارت۔ در تہنیت قضاۃ در تہنیت قدوم سلاطین“ وغیرہ۔

کچھ عنوانات صرف ”نوع دیگر“ کے ساتھ معنون ہیں لیکن ان کے تحت مضامین خطوط نہیں بلکہ القاب و خطابات ہی تک محدود ہیں۔

آئین و ضوابط | اول، آخر اور درمیانی صفحات کہیں کہیں ناقص ہیں جن کی بنا پر تصنیف کے مخصوص نام کا پتہ نہیں چلتا اور نہ اسم مصنف ہی کا کہیں اشارہ پایا جاتا ہے۔ آخر ناقص ہونے کی وجہ سے کاتب اور تاریخ کتابت کا نشان بھی مفقود ہے۔ کتابت نیم خط شکستہ۔ صفحات ۴۴۔

یہ نسخہ آئین حکومت در عہد نوابان بنگال پر مشتمل ہے۔ مزید برآں چونکہ اس پورے عہد میں کچھ عرصہ تک صوبہ بہار و اڑیسہ بھی نوابان بنگال کے ماتحت تھا اس لیے ضمناً کچھ ضوابط صوبہ بہار اور اڑیسہ سے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں۔

احکام کوئٹہ | باب عدالت | کتابت خط شکستہ۔ صفحات ۱۵۔ آخر ناقص اور ابتداء میں بھی کوئی تہید یا پیاچہ نہیں کہ جس کے توسط سے تصنیف، مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت کا معرہ حل ہو سکے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوراق کسی کا حصہ ہیں۔ اصل عبارت جہاں سے شروع ہوئی سب اسی صفحے کے اوپری حصے پر مذکورہ نام درج ہے۔

اس نسخہ میں کل ۳۷ احکام ہیں جن میں مختلف تنازعات اور عداوتوں کا ذکر ہے اور یہ وضاحت

(۵) القطعة الاخرى في اسامي السبعة السيارة بالعربية

(۶) في اسامي اسنوم السبعة الفارسية

(۷) القطعة في حساب جبل

(۸) القطعة الاخرى في من الابل

بیشتر عنوانات صرف "القطعة الاخرى" ہی کے ساتھ معنون ہیں اور ان کے تحت مختلف باباں ہیں۔ نسخہ کے آغاز اور آخر میں کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن سے عربی و فارسی لغت کا یہ جملہ ثابت۔ مثلاً ابتدا کا یہ ایک شعر ہے۔

یا دین ز ان جی تا این کو کیف چون آم و آذ یا

ع ع ف ع ع ع ف ع ف ع ف ع ع ف ع ف

اس سے متور شدہ ہیں جن کے نیچے حرف ع و دلف سے عربی اور فارسی الفاظ کی نشاندہی مقصود ہے۔

طیب مصنف، مصنف اور کاتب کے ناموں کا سراغ نہیں مل سکا۔ سال کتابت ۱۲۶۱ھ، ۲۹
صفحات ۱۹۲۔

ان کی کتاب کی تنگی اور کرم خوردگی کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی ورق کو ہاتھ لگنا چاہیں تو نہایت ہی دیکھ کر زیادہ کٹاؤ معلوم ہوتا ہے۔ یہ نسخہ فصل دار ۹۷ فصول پر مرتب ہے۔ ابتدا اور آخر میں مانیس کے عدد ۸۰ کے ترتیب بیانات کے صفحات بھی ہیں جن میں دعائیں، تعویذات، نقوش، فالنامہ، تشریحات، مناجات، اسم خواجہ جن بصری، بوستان سعدی اور دیگر شعرا کے منتخب شعرا نیز رواؤں کے ترنہ رت مذکور ہیں اور ان میں سے دس صفحات ہنگامہ زبان میں ہیں جو مختلف امراض و دواؤں کے نسخہ بیانات پر مشتمل ہیں۔

اصل نسخہ میں جن صفحات کا دیباچہ ہے اس کے بعد فصول کی مع عنوان فہرست ہے پھر اصل موضوع کا آغاز ہوتا ہے جس میں امراض اور ان کے نسخہ جات کی تفصیل ہے۔ امراض اور

ادویہ کے زیادہ تر نام ہندی اور جاجا بنگلہ زبان کے ہیں۔ کتاب کے ایک صفحہ کے حاشیہ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض بعض نسخہ ہایِ ادویہ کتاب ”طب قاسمی“ سے لیے گئے ہیں۔

آیور ویدک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اگر وہ کچھ فارسی زبان سے آشنا ہوں تو ان کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید ہو گا۔

نامعلوم الاسم تصنیف | مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت درج نہیں۔ کتبہ تہم نستعلیق۔ صفحات ۲۱۶۔

ابتداء اور آخر ناقص لیکن جتنا بھی حصہ موجود ہے قابلِ قدر اور لائقِ مطالعہ ہے۔ اس کے مضامین آلِ محمد کی تعریف اور حمایت پر مشتمل ہیں نیز حضرت معاذیہؓ اور یزید کے وہ کارنامے بھی مذکور ہیں جو آلِ محمد کے ساتھ پیش آئے۔ غرضیکہ یہ نسخہ اپنے موضوع کے لحاظ سے کافی تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ گو کچھ واقعات ایسے مذکور ہیں جن کی صحت میں شک معلوم ہوتا ہے۔

بمتعلق علم نجوم | تصنیف، مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ اول و آخر ناقص کتابت خوشخط۔ صفحات ۱۴۰۔

اس نسخہ میں مختلف عنوانات کے تحت علم نجوم سے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ نسخہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے لیکن فن نجوم ہندی ہے جس کی وجہ سے عبارات اور بنے ہوئے خاکوں و نقوش میں اکثر مقامات پر الفاظ ہندی کے استعمال کیے گئے ہیں۔ ذیل کے چند نمونوں سے کچھ وضاحت ہو سکے گی :

نمونہ خاکہ	حجی حوالی لولی لوا	ہیکہ راس	ایا اد ای اد بایی لولی برکہہ
------------	--------------------	----------	------------------------------

نمونہ عنوانات ”دانستن صاحب طالع لعی سوامی دوازده بر دج کہ راس باشد۔ دانستن شرف مکان ستاره کہ در ہندی اوج گویند۔ دانستن جوب یعنی مکان کمتر نہ کو اکب کہ در ہندی

تجہ گوئید۔ خاصیت پنجمت یا مفصلہ ذیل۔ خاصیت حوک "وغیرہ۔

مجموعہ | اس مجموعہ میں تین کتابیں اور کچھ دیگر متفرق ادراق ہیں لیکن ہر ایک کے ادراق الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی دیگر مکمل نسخہ سے تقابل کیے صحیح طور پر وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ پھر بھی ہر کتاب کے ادراق ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مجموعہ میں سے صرف دو کتابوں کے نام نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اور تیسری کتاب کا نام تو واضح نہیں ہے البتہ مقدمہ میں موضوع کی وضاحت پائی جاتی ہے۔ کتابوں کے الگ الگ نام ذیل میں دیے جاتے ہیں :

- ۱۔ کتاب در بیان علم نجوم، ۲۔ تحفۃ المجربات، ۳۔ چار پیر چہار دہ خانوادہ،
- ۴۔ متفرق ادراق۔

ان میں سے ۳ کا نسخہ دوسری لائبریریوں میں بھی موجود ہے اس لیے اس کا تعارف بعد میں کیا نسخوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ باقی تین کے بارے میں چند الفاظ حاضر ہیں۔

(۱) علم نجوم | اسم مصنف، تصنیف، کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم نستعلیق صفحات ۱۳۔ درمیان ادراق ناقص نسخہ متعدد ابواب کے ساتھ مرتب تھا لیکن پیش نظر نسخہ میں ابتداء سے مسلسل انیسویں اور صرف اڑتیسویں باب تک کے عنوانات اپنی تشریحات کے ساتھ موجود ہیں۔ مصنف حمد و صلوة کے بعد موضوع نسخہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں :

”ایں کتاب در بیان علم نجوم جمع کردہ شدہ است تا اگر کسی را حاجت باشد از شناختن وقت وساعت و طلوع وغروب و اوقات پنج نماز و رفتار ہفت ستارہ و دوازده برج زائچہ طالع مولود کو دکان کہ دریا بد این کتاب را مطالعہ کنند از پارسی دہندوی بدانچہ علوم نجوم را حاجت است دریا بد۔“

(۲) تحفۃ المجربات | مصنف خواجہ حکیم شنائی، کاتب کا نام مذکور نہیں، کتابت خط شکستہ،

صفحہ اول کے حاشیہ پر مصنف نسخہ کا نام ”حکیم سنائی“ بھی درج ہے۔ اس نام کے حرف
س ادب کی گنتی سمجھانے کے لیے متعدد کٹنگ کی کتابوں کا سہارا لینا پڑا لیکن کہیں سے کامیابی
نہ ہوئی۔ البتہ ”فہرست کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدرآباد کی جلد اول ص ۲۴ سے صرف
اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حکیم سنائی کے علاوہ ایک اور بھی نام (سنائی) عہد اکبر بادشاہ میں ملتا
ہے۔ لیکن کوئی تصنیف یا دیگر حالات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر نسخہ ”تحفۃ المجربات“ کے سلسلے
میں بھی فہرست مذکور سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اصل مصنف کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فہرست مذکور
میں اس کتاب کے دو نسخے ملتے ہیں جن کے مصنف کا نام حکیم ایاس بتایا گیا ہے:

پہلے نسخہ کا نام تحفۃ المجربات صفحات ۳۳۵

دوسرے ” ” تحفۃ المجربات مع نسخہ جات متفرقہ در سائل متفرقہ طبیہ، صفحات ۱۶

اب یہاں جو نسخہ ہے اس کے مضامین اور کتب خانہ آصفیہ کے نسخہ ثانی کے نام سے کچھ ایسا اشارہ
ملتا ہے کہ بہت ممکن ہے دونوں جگہوں کے نسخے ایک ہی مصنف کے ہوں۔ رہ گئی یہ تحقیق کہ اصل
مصنف ”حکیم سنائی“ یا ”حکیم ایاس“؟ اس سلسلے میں کوئی دوسرا ذریعہ بسیار تلاش کے بعد
بھی اب تک میسر نہ آیا اس لیے پیش نظر نسخہ سے چند تحریریں نمونہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اسی
تحقیق میں سے کوئی صاحب کچھ روشنی ڈال سکیں۔

نسخہ کا دیباچہ :-

”حمد موفورہ و شمار نام محصورہ بحضرت ملک المتعال و بادشاہ لایزال گمشدہ
نیلگون برطنا بے ستون معلق داشتہ در دربر سید کائنات و خلاصہ موجودات
سلطان الانبیاء برہان الاصفیاء محمد مصطفیٰؐ فی الدارین کہ کتاب ”تحفۃ المجربات“
از تصنیف خواجہ حکیم سنائی از برای فوائد مسلمان تاہر کسی از..... مصنف را
بدعا یاد آرند“

اس دیباچہ کے بعد مردوں، عورتوں سے متعلق جتنی قسم کی تمنائیں اور حاجتیں ہو سکتی

ہیں اُن سبھی کے بارے میں دعائیں اور دعائیں مع نقوش یا تفصیل درج ہیں خواہ زن و شو کے تعلقات کا مسئلہ ہو یا زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض لاحق ہوں اور چاہے کسی مرد یا عورت کے مابین عشق و محبت کا سلسلہ پیدا کرنا مطلوب ہو۔

خدائے تعالیٰ کے بارہ ناموں کے سلسلے میں ایک جگہ ذیل کی عبارت ہے:

”دوازده نام باری تعالیٰ سنی دیک خاصیت دارد، ہر کہ شک آورد کا فر گردد۔“

خاصیت اولیٰ بروایت ابوبکر صدیقؓ اگر کے رابستہ باشد پانزدہ روز این نام بنویسد

بشود بخورد مرد شود۔ خاصیت دوم بروایت امیر المومنینؓ ہر کہ این

دوازده نام پنج بار بخواند حملہ ارجح مسخر آستونند۔ خاصیت سیوم بروایت عثمان

اگر کسی را مقہور سازد این را بر پشت خام بخواند در کفن بچسبید در چہ اندازد

نماز جنازہ ہم بگذارد پس دہش دو چہار روز جانش بحق تسلیم گردد۔ خاصیت

چہارم بروایت علیؓ اگر خواب کے خواہی کہ بستہ شود بر سیما لعل دوازده

گرہ دہد ہر گرہ ہی یک مرتبہ بخواند بر زمین پتھال کند در حال خواب بستہ شود انہ

اسی طرح تمام خصوصیات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد دوازده ناموں کا ذکر ہے۔ اس کے

بعد یو دپری اور جادو سے محفوظ رہنے کی ایک دعا ہے پھر دعائے نمختامیت دیک نام ”اور

اس کی افادیت کا تفصیلی ذکر ہے۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دعائے تحبیب کی روایت

ناظرین کی دلچسپی سے ذکر کر دی جائے:

۱۔ دہائے ستارہ دیک نہ کہ جعفر بن محمد صادقؑ از پیغمبر کہ من از جبرئیل شنیدہ

۲۔ جبرئیلؑ عت کہ من از میکائیل شنیدہ ام۔ ۳۔ میکائیلؑ گفت کہ من از اسرافیل

شنیدہ ام۔ ۴۔ اسرافیلؑ گفت کہ من از عزرائیل شنیدہ ام، عزرائیلؑ گفت کہ من از

روح معنودہ، یہ خطی سبز نوشتہ دیدہ ام درازی آن خط پانصد سالہ راہ بود،

سترہای آن خط اولست سالہ راہ بود و از آن خط از پشت جانور برمی آید و

برساق عرش می رسند گفت دران ست کہ مرا معراج بردند در لوح محفوظ خطی نوشته دیدہ ام از جبرئیل پرسیدم این خط چیست ؟ گفت ازاں تور برمی آید و برائے محمد عطا شد۔ جبرئیل گفت ہر کہ این بیست و یکنام تمخیا را بخواند و یا بر خود دارد از حصہ حاسداں و دیو یا پری آتش و شرق شدن آب و زہر باد ہا و مخالف چون سرخ بادہ ناسور و قوئج و تب و لرزہ و درد سر و درد بدن و درد گلو و درد شکم و از ہر علتہا ایمن گردد۔ و ہر کہ ناہا بدارد اگر صد تیغ بروی زنند بیکتا رموی اُدرید نتواند۔ اگر کسی غیب داری دو رکعت نماز بگذارد بنام آن غایب و نیت کند و این ناہا را بخواند یا نوشته در زیر بالین خود بدارد در خواب بیند۔ پیغمبر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ وصیت کردند بجهت نگاہ داشتن این ناہا ش علی رضی اللہ عنہ بیست یک نام را نوشته نگاہ دارد بعد ازاں بر ہر کہ روی بنمای اومی روی بفتح مظهر بازگشتن و کفار را ہزیمت و مقہور کردند بکتابت این ناہا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ بفرزندان خود ازین ناہا رون رشید را دادند و اورا خزانہ بادشاہ بلخ رسید و از خزانہ محمد شاہ رسید۔ یادگاری بنوشتم کہ آخرت کا آید۔ دعای تمخیا اینست ” بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا تَمَخِیْتُا الذی لَتَاخُذَنَّ سَفَیْۃً وَّلَا تُؤَدِّلُہُ “ ہر کہ این نام را با خود بدارد و دزد بروی غایب شود و از احتلام فارغ شود۔ این نام را برساق عرش نوشته اند نور او ہفتاد بار تا بال تراست از نور آفتاب“ الخ

نکورہ بال دیے گئے، نمونوں میں ناظرین کو اگر املا، قواعد یا دیگر قسم کی خامیاں نظر آئیں تو یہ کاتب نسخہ کی کتابت پر محمول کی جائیں۔ احقر کے قلم نے ان میں کسی قسم کی خیانت روا نہیں رکھی ہے، ہو بہو جو کچھ نسخہ میں موجود تھا نقل کر دیا ہے۔ جتنے بھی نسخوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے اُن سب میں کتابت کی خامیاں نظر آتی ہیں۔

(۴) متفرق اوراق | یہ چار صفحات ہیں جو غالباً مختلف کتب سے انتخاب کیے گئے ہیں۔ ان میں

دیوانِ راجا سے چند غزلیں، اسمہای چہار دہ معصوم، "خاصیت پوشیدہ" عنوان کے تحت لباس کی پوشش کا بیان بصورت نظم، ہفتہ کے ساتوں دنوں کی خصوصیات، "ترجمہ حدیث حضرت پیغمبرؐ" عنوان کے تحت کچھ اشعار ہیں جن میں ہمینہ کے ہر دن کی خصوصیات کا ذکر ہے نیز کچھ دعائیں ہیں جو زمانہ امراض، پیدائش اولاد اور دشمن کی ہلاکت سے متعلق ہیں۔

۱۔ Annual Report, 1927: Page 17 ۲۔ ایضاً Page 19۔ ۳۔
 L. Bagdanov ۴۔ Annual & Julius Germanus ۵۔
 Report, 1929. Page 5 ۶۔ ایضاً Page 4: 1929 ۷۔ ایضاً ۵۔
 Annual Report 1930: P. 5 ۸۔ ایضاً Page 2: 1932 ۹۔ موصوف اردو کے
 مشہور تراجم امرتسری کے برادر برگ تھے۔ ۱۰۔ جس دور کی یہ باتیں قائم زد کی جا رہی ہیں۔
 دشوا بھارتی کی حیثیت کا لکھ کی ہی تھی جو کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت تھی لیکن یہاں ریسرچ کا بھی نظم
 ضبط تھا جو مقالہ جات مکمل ہو جانے کے بعد کلکتہ یونیورسٹی میں پیش ہوتے تھے اور پھر وہیں سے پبلیش
 ڈی کی ڈگری دی جایا کرتی تھی۔ پھر یہ کالج ۱۹۵۱ء میں یونیورسٹی ہو گئی۔ ۱۱۔
 Annual Report, 1932: Page 3 ۱۲۔ ایضاً Page 2: 1938۔ ۱۳۔
 Viroa Bharati News, 1935: Page 42 ۱۴۔ ایضاً Page 45
 Annual Report 1939: Page 9 ۱۵۔ ایضاً Page 9: 1940
 ۱۶۔ انہی مسٹر موصوف کی ضرورت، درحقیقت پر میں دشوا بھارتی یونیورسٹی میں آئی اس زمانے میں
 یہ مسٹر شعبہ اسلامی میں ریڈر کے منصب پر فائز تھے۔ دو سال تک شعبہ میں عارضی طور پر میں مسٹر
 موصوف کے ماتحت فارسی مخطوطات کی نقیصیں کیا کرتا تھا جو زیادہ تر تازہ نسخہ افغان سے متعلق ہوا
 کرتی تھیں۔ انہی سادہ میں حیدر آباد کے میرے محترم دشفقہ ڈاکٹر شمس میر علی صاحب یہاں یونیورسٹی
 کی اعلیٰ کمیٹی کے ممبر تھے اور جب محکمہ اساتذہ میہ کی دہلی کی رورل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی تھے

نئی نیلیتن ہی میں موصوف سے مجھے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ یہ ملاقات میرے معاشی مستقبل کے لیے وجہ طمانیت بن گئی۔ ڈاکٹر موصوف کی ایسا اور کرم فرمائی سے یونیورسٹی کی لائبریری میں اردو فارسی اور عربی کتب کی خدمت کے لیے فردری سلسلہ ۱۹۶۱ء میں مستقل تقرر ہو گیا اور اب تک اسی ذمہ داری کے طفیل

انے اہل دعیاں سمیت ارض شانتی نیکیتن پر ایم حیات بسر کر رہا ہوں۔ ۱۹۶۱ Annual

Report, 1961: Page 109, ۱۹۶۱ Visva Bharati News, ۱۹۶۱

Annual Report, 1966-67: Page 100 Feb. 1966

۱۹۶۳ موصوف دو سال سے رخصت کر خرم (سوڈان) میں بحیثیت پروفیسر اسلامیات مقیم ہیں۔

۱۹۶۳ حافظ موصوف ڈاکٹر انصاری صاحب کی عزم موجودگی میں شعبہ اسلامیات کا پورا نظم سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ غایا دہی سٹریٹس شہید سہروردی ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔

۱۹۶۵ Visva Bharati News ۷.1, 1932: Page 10

Visva Bharati Annual Report, 1933: Page 12

News ۷.1, 1933, Page 70 ۱۹۳۸ یہ کہارٹریہاں دونا مون "نظام ہاؤس"

یا "حیدر آباد ہاؤس" سے متعارف ہے۔ ۱۹۲۹ Annual Report 1927: Page 19

۱۹۳۰ ایضاً: 2: Page 1934 ایضاً 46: Page 1952 ۱۹۵۲ ایضاً

Page 49 ۱۹۳۳ Visva Bharati News, ۷.4, 1935: Page 42

۱۹۳۵ تردع میں راہبذرنا تھ ٹیگور ہی کالج کے پریسیڈنٹ تھے اور اسی نام سے انھوں نے فنڈ

قائم کیا تھا جس کے ذریعہ چندہ فراہم کیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۵ Annual Report

Page 27: 1927. ۱۹۲۷ کچھ عربی مطبوعات جرمن اور انگریز سے بھی تحفہ آئی تھیں۔

۱۹۳۶ "نعت، مرد ہجدا" میں حرف فن کے سخت نامی شخص کے متعدد شعراء کا ذکر مع تصنیفات

کے کیا گیا ہے لیکن "ہفت دبیر" کا کہیں ذکر نہیں اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی تلاش کیا گیا لیکن

فسوس کہ اس منہوی کا ذکر مجھے کہیں نہ مل سکا۔ اگر کوئی صاحب تحقیق نشانہ ہی فرمائیں تو مشکور ہوں گا۔

۱۷۷۷ء آج کل ہنگامہ سال ۱۲۸۷ھ چل رہا ہے۔ دیر ہنگامہ سال بیساکھ کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے اس کے ماہ وہی ہیں جو ہندی فصل کے ہیں۔ ۱۷۷۸ء موصوف شیر گڑھ (پنجاب) میں ۹۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۷ھ میں لاہور میں وفات پائی۔ اپنے والد سید رحمت اللہ اور چچا سید داد دے سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ چچا کے زیر ہدایت روحانیت کے مقامات طے کیے۔ پھر چچا نے اپنے ایک خاص مرید شیخ عبدالوہاب کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کو صوفیہ کے آداب سلوک و طریقت سکھائیں۔ چنانچہ شاہ ابوالعالی نے خوب ریاضت کی، صوم و صلوٰۃ صحرا میں گزارتے، نیلوفر کے سبز پتے ابال کر روزہ افد کرتے۔ ۹۸۲ھ میں اپنے مرشد کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ موصوف صوفی کے علاوہ شاعر بھی تھے اور تخلص غزنی تھا۔ ان کا ایک مرتب شدہ دیوان پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مزید چھ کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ”پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ“ از ڈاکٹر ظہور الدین احمد برص ۲۳-۴۹ شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۷۴ء) ۱۷۷۹ء اسی طرح کے خطوط و جوابات تقریباً مونسو یوسفی ہرات کے بھی ہیں جو ہاید بادشاہ کے منشی تھے اور جن کے خطوط و جوابات ”بدائع الانشاء یا انشاء یوسفی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہ نسخہ یہاں لائبریری میں موجود ہے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔ ۱۷۷۷ء آج کل ہنگامہ سال ۱۲۸۷ھ چل رہا ہے

مکمل تاریخ اسلام:

(گیارہ جلدوں میں) مؤلف: قاضی زین العابدین صاحب
منفی انتظام اللہ صاحب شہابی ر

تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جو تاریخ ملت کے نام سے مشہور ہے۔ تمام طبقات میں مقبول ہو چکا ہے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق کتاب ہے، عہد نبوت سے آخری مغل تاج دار تک کے زمانے کے حالات گیارہ جلدوں میں سموائے گئے ہیں۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

تبصرے

عربی کا نعتیہ کلام، از ڈاکٹر عبداللہ عباسی ندوی، تقطیع متوسط، ضخامت ۱۹۲ صفحات
کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد - / 15 روپے، پتہ: مکتبہ اسلام، نمبر ۳، گوئن روڈ
لکھنؤ۔

اس کتاب میں عربی میں نعت گوئی کی تاریخ اور اس کے سرمایہ کا مختصر جائزہ لینے کے
بعد عربی کے مشہور نعت گو شاعروں اور ان کے نعتیہ کلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ نعتوں کے
منتخب اشعار اردو ترجموں کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ فاضل مؤلف عربی اور اردو دونوں
زبانوں کے مسلمہ ادیب ہونے کے علاوہ ایک سربراہ آدرہ خاندان صوفیائے چشم و چراغ
ہیں اس لیے اس موضوع پر لکھنے کا حق ان سے زیادہ کسی اور کو کیا ہو سکتا تھا۔ عربی میں کعب
بن زہیر کا قصیدہ بردہ جو بابت سعاد کے نام سے مشہور ہے اور شیخ ابو مہری کا قصیدہ بردہ
نعت گوئی کے تمام سرمایہ میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت حسان بن
ثابت جن کا دیوان یورپ میں طبع ہو گیا ہے، وہ بانی نبوی کے مشہور شاعر ہیں اور سب سے بڑی بات
یہ ہے کہ ان تینوں شاعروں کو اپنے اپنے کلام کی پذیرائی و مقبولیت کی سند خود پارگاہ قدس
نبوی سے عطا ہوئی ہے اس بنا پر فاضل مؤلف نے ان تینوں حضرات اور ان کی نعتوں کا تاریخی
ادبی اور تنقیدی حیثیت سے مفصل جائزہ لیا ہے جو عربی زبان و ادب کے طلباء کے لیے بہت

مفید ہوگا، ابک عام خیال یہ ہے کہ فارسی اور اردو کی نعتوں میں جو جوش و خروش اور زورِ بیان و کلام ہے وہ عربی نعتوں میں نہیں ہے اور خود مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے فاضلانہ مقدمہ میں اس خیال کا اظہار کیا ہے (ص ۱۱) پھر جہاں تک عربی نعتوں کا تعلق ہے، ان میں بھی فاضل مرفق کے لفظوں میں یہ فرق ہے کہ ”بظہر صحابہ کرام کے کلام میں اتنا جوش و خروش نہیں ہے جو بعد کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے“ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے اور البساکیوں نے ہڈاٹر عبداللہ عباسی سے اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”لیکن یہ بات آپ کو اس وقت بے حقیقت نظر آئے گی جب آپ بہت اور تارہ نسخ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اپنی دسوزی اور فنایت کا اظہار اہل سے کیا تھا، بعد کے لوگوں نے اپنے قول سے کیا“ (ص ۹۹) اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ صحابہ کرام کی دالبہاء مشرق و محبت اور بخونانہ زلفیتگی و دارفتگی کے چند نمایاں واقعات کا ذکر کر کے لکھا ہے: عصرِ اول میں جو عتیں کہی گئیں وہ ایک اہم قدرہ اور دین کی نصرت کے بے وقت اور ماحول کے پیش نظر ایک فرخ دینی سمجھ کر لکھی گئی تھیں، احکا مقصد بھی قصیدہ خوانی برائے اظہارِ تعس نہ تھا۔ آخری صدیوں میں حب مسلمانوں کا انحطاط اس درجہ پہنچ گیا کہ اہل اعلیٰ کے سامنے نہ جہاد کی مصروفیت رہی اور نہ کتاب و سنت کی قابل ذکر خدمت کا کام رہا۔ اگر تہذیب و تمدن کا ذکر کرنا ہو تو یہ سب بڑی کا ذریعہ صرف شعر رہ گیا“ (ص ۱۰۲) ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کر کہا ہے: لیکن ہمارے نزدیک اس فرق کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہیں: ایک درجہ تودہ ذاتی ہے جو عربی شاعری اور شاعری میں ہے، عرب شاعر حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار حرج کرنا ہے کہ اس کے دل کا اثرات بیکر محسوسات میں جلتے پھرتے نکل آتے گئے ہیں اور حقیقت یہی اس کا سہارا ہے، وہ کسی کی مدح یا عشق و محبت کی کلمات کے اظہار میں غرق (جو مبالغہ کی سہائی قسم ہے) سے کام لے گا کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس میں موجودہ دگمات سے بھی مارا ہو، عرب شاعری کا یہ وہ وصف

ہے جو اس میں باشرکاء نہ ہو ہے اس سے بخلاف عجمی شاعری میں حد سے زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں زمین آسمان کے قلم ہے ملائے جاتے ہیں۔ ایسے اشعار سے ذہنی التذاذ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن قلب پر تیر و نشتر کا کام نہیں کر سکتے، عربی شاعری بنی امیہ کے دور تک اپنے اصل رنگ و روپ میں رہی، لیکن عہد بنی عباس میں ایرانیوں کے ساتھ حد سے زیادہ خلط ملط کے باعث عربی شاعری پر ایرانی اثرات کا غلبہ ہونے لگا اور دور از کار مبالغہ آرائی نے اس کا حقیقی رنگ بگاڑ دیا۔ اس کی بہترین مثال متنبی کا دیوان ہے جو عاشق کی لاغری کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے:

وَلَوْ قَلَمٌ الْفَقِیْتُ فِی شَقِّ رَأْسِهِ مِنْ اسْتِغْمٍ فَاسْتَبْرَأْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبٍ

یعنی میں اس درجہ ناغہ ہو گیا ہوں کہ اگر مجھ کو قلم کے سر کے شگاف میں رکھ دیا جائے تو لکھنے والے کی تحریر میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا۔ بس یہی فرق صحابہ کرام کی نعتوں اور بعد کے عربی شاعروں کی نعتوں میں ہے، صحابہ کرام اصل عربی شاعری کے مزاج اور اس کی طبیعت کے حامل اور پاسدار تھے اور بعد کے شاعروں پر ایرانی اور عجمی رنگ غالب تھا۔ ایک کا رنگ اصل اور حقیقی تھا اور دوسرا رنگ مصنوعی اور بناوٹی۔ مولانا شبلی نے اپنے مقالہ ”شعر العرب“ میں تقابلی اشعار نقل کر کے عربی اور عجمی شاعری کے اس بنیادی فرق کو نہایت مفصل طور پر واضح کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے پیکر تھے، انھیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: رَأَيْتُ الْبَعْضَ لَكُمْ اِلَى التَّوْبَةِ اَوْ اِلَى التَّوْبَةِ اَوْ اِلَى التَّوْبَةِ، الْمُتَفَحِّصُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ۔“ ترجمہ: میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کے نام پر توبہ کے باطن میں توبہ نہیں کرتے ہیں اور باقی ہیں اور نہ توبہ پھلا پھلا کر کلام کر رہے ہیں، اس بنا پر جو عشق صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ فدا ہو کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی محبت اور عشق کے اظہار میں وہ بزرگ، استبدالِ راحت کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے،

ان کو یقین تھا کہ حضورؐ کی تعریف قرآن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے اپنی نعمتوں کو قرآن کے مضامین تک محدود رکھتے تھے، کعب بن زہیر نے جب حضورؐ کی مدح میں یہ شعر پڑھا

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِّنْ سُيُوفِ الْهِنْدِ مُسْلُولٌ

ترجمہ: "حضورؐ بے شبہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ ایک بہترین کشیہ تلوار ہیں" تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک اتار کر کعب بن زہیر کو ہبہ فرمادی۔ ایک شعر کی داد اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن غور کیجیے، اس شعر میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے اور قرآن میں جو کچھ حضورؐ کی نسبت فرمایا گیا ہے شاعر نے سراسر اس سے تجاوز نہیں کیا ہے، اس بنا پر اس شعر میں صداقت بھی ہے اور خلوص بھی اور قلب پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن بعد کے دور میں جب مبالغہ آرائی شاعری کا عام چلن ہو گئی تو رفتہ رفتہ عالم یہ ہو گیا کہ کسی پیر فقیر کی مدح لکھنے پر آئے تو اسے پیغمبر سے بڑھا دیا اور پیغمبر کی مدح سرائی شروع کی تو اسے عرش پر خدا کا ہم نشین بنا دیا۔ ایسی شاعری لذتِ کام و دہن کا سامان تو کر سکتی ہے دلوں میں آگ نہیں لگا سکتی ہزار اس قسم کے اشعار پڑھیں جن میں احمد اور احمدمیں صرف ایک میم کا پردہ حائل بتایا گیا ہے۔ دل پر ان کا اثر خاک نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر! پڑھیں تو احساس و شعور کے تار مرتعش ہو جاتے ہیں۔ (رس)

سیرت المصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم

(مولانا محمد ادریس کاندھلوی): تین جلدیں اردو میں: قیمت مجلد ۱/۱۵

غیر مجلد - ۹۵/-: سیرت پاک پر عظیم تالیف: ہندوستان میں پہلی بار آفست پر طبع کرائی

گئی ہے۔ ناشر: دہلی خلیفہ مسیحی: فیض مکتبہ برہان جامع مسجد دہلی

بیان ملکیت و تفصیلات متعلقہ برہان دہلی

فارم چہارم وقاعدہ ۸
اردو بازار، جامع مسجد دہلی

(۱) مقام اشاعت	اردو بازار جامع مسجد دہلی
(۲) وقفہ اشاعت	مالیات
(۳) طابع کا نام	عمید الرحمن عثمانی
قومیت	ہندوستانی
(۴) ناشر کا نام	عمید الرحمن عثمانی
سکونت	۳۱۳۶ اردو بازار دہلی
(۵) ایڈیٹر کا نام	مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔
قومیت	ہندوستانی
سکونت	نزد بال برادری سول لائن علی گڑھ (یو۔ پی)
(۶) ملکیت	مددۃ المصنفین جامع مسجد دہلی

میں عمید الرحمن ذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔

(دستخط) طابع و ناشر

مصباح اللغات

مکمل عربی اردو لغت
طبع فوٹو آفسٹ

پچاس ہزار سے زیادہ عربی نغظوں کا جامع مستند ذخیرہ۔

یہ شاندار عربی اردو لغت اپنی غیر معمولی خصوصیتوں کی وجہ سے لاجواب ہے۔ لیبین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج تک اس درجہ کی کوئی ڈکشنری شائع نہیں ہوئی جس میں عربی، ہندو، درخت کے اتنے بڑے ذخیرے کو ایسے بغیس ترجمے اور نکھرے ہوئے مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہو۔ ساہا سال کی تلاش و تحقیق اور محنت کے بعد بڑی تقطیع کے ایک ہزار سے زیادہ صفحات کی یہ بے نظیر کتاب اصحاب ذوق کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔

امنجد جو عربی لغت کی جدید کتابوں میں سب سے زیادہ بغیس و دلپذیر سمجھی جاتی ہے۔
”مصباح اللغات“ نہ صرف اس کا مکمل ترجمہ ہے بلکہ اس کی تساری میں بہت سی بلند پایہ کتابوں سے اخذ و استنباط کی تمام صلہ جنوں سے کام لے کر مدد کی گئی ہے جیسے قاموس، ناث العروس، لسان العرب، حرب الموارد، نہبابہ، مجمع البحار، مفردات امام راغب، مختار الارب وغیرہ کئی زبانوں میں۔ سلسل کتابت کے عہد شمس کے آخر میں اس کا فوٹو آفسٹ ایڈیشن طبع ہوا تھا۔ اب کتاب کا یہ اور نقش ہے۔ آخر میں عربی زبان کے لغت کا اضافہ کیا گیا ہے۔

صفحات ۱۰۲۸ سائز بی بی ۱۰ درت انداز جدید خوبصورت در مضبوط ڈپنڈر
گرو پش۔ قیمت جلد ۲۰ روپے۔ قیمت غیر محل ۶۵ روپے
یہ واضح رہے کہ ان نور مزین المنجد کو ساتھ دے کر زیادہ کی ملتی ہے۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

برہان

جلد نمبر ۸۶ جمادی الثانی ۱۴۳۷ھ مطابق اپریل ۱۹۸۱ء شماره نمبر ۴

نظرات سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

صفحہ:

<p>(۱) خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت
قرآن حکیم کی نظر میں
جناب مولوی محمد شہاب الدین چاندوی ۵
نانلم، فرقانیہ ایکڈمی (بنگلور)</p>	
<p>(۲) فلسفہ محدود اسلامی پر ایک نظر
جناب شاہد علی صاحب عباسی - ایم اے ۳۸
(اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ</p>	
<p>(۳) افلاطون، عینیت اور اقبال
ح - عام صاحب ریسرچ اسکالر، ۵۸
شعبہ فلسفہ علیگڑھ یونیورسٹی</p>	
<p>(۴) تبصرے
فرحت عثمانی ۶۲</p>	

نظرات

یاد ہوگا، اکتوبر ۱۹۳۷ء میں ایک یحییٰ رضا شہر کراچی میں بڑے ایک درخت کے در
 طمطراق سے حضرت سناذ مویان محمد رضا شہر کراچی میں منعقد ہوا تھا اور اس میں متعدد فقید و شہرہ
 تاج ویز کے ساتھ ایک نہایت سچا اور جید شخص تھوڑے مودتہ نور شاہ کا ڈیڑھ گھنٹہ تک باہر میں بھی نہ رہی
 جناب شیخ عبداللہ کو اس شخص سے بہتہ وجوہ اتفاق تھا اور آپ سے ان کے وعدہ فرمایا کہ وہ بعد میں
 اکاڈمی کا قیام کریں گے اور اس کے لیے ایک بندہ فی فی کیا جائے گا جو یہاں ہوگا، کسی سی مدت کے چلنے
 کے باوجود آج تک یہ جو رشتہ تکمیل ہے دریا بہرہ بہرہ کے لیے اس کے لیے کوئی دفعہ نہیں ہے۔
 ماس کے میں میں حضرت صاحب نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 مسکن ہوں کہ آپ نے کراچی میں اس کا ڈیڑھ گھنٹہ میں یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 محمد سلوڑی صاحب یونیورسٹی، بورڈ، جو یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 کہ اس کے ذریعہ ہم ایک ٹکے ذریعہ دیں، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 لوگوں کی کم گاڑیوں میں ہونی بھی جو منصفانہ دیکھ کر بہت دادر میں یہ بھی موجود ہے منصفانہ
 شاہ صاحب کے دیکھ کر ہمیں بہت شرم ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 ہو گئے اور وہاں وہ دھواں وہ درختوں میں وہ درختوں میں وہ درختوں میں وہ درختوں میں
 ضلع مظفر آباد میں ہوتی تھی اس بار بار دارالعلوم دیوبند میں دیکھ کے دقت حقان شاہ صاحب نے
 اپنا نام محمد اور مظفر آبادی لکھوایا تھا۔

اس فیض کے بعد ہر سال کے لیے ایک ایک فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے
 کہ یہ گاڑیوں میں کا ڈیڑھ گھنٹہ میں یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے، میں نے یہ فیض کیا ہے

کر رہے ہیں اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جس کے ایک رکن خود پروفیسر اسلم بھی ہیں کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، خدا کرے یہ منصوبہ جلد باہر تکمیل پہنچے اور کاڈی اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کر سکے :

اقبال صدی تقریبات تمام ہندوستان میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر بڑی شان و شوکت سے منائی گئی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اقبال جس طرح پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر ہیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے بھی ہیں لیکن اس سلسلہ میں مغربی بنگال کی گورنمنٹ نے اقبال کی قدردانی و جوہر شناسی کا مستقل اور پابدار ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں اقبال پر ایک عظیم شان سمینار تو ہو ہی چکا تھا کہ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ بنگال کے ایک نامی گرامی آرٹسٹ سے علامہ اقبال کی ایک قد آدم تصویر بنوائی اور ہر فردی سلسلہ کو ایک عظیم الشان تقریب میں جس میں مقامی اور غیر مقامی مدعو حضرات سات سو کے لگ بھگ موجود تھے، اس تصویر کو رسم نقاب کشائی کے بعد کلکتہ کے اسمبلی ہال میں نصب کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کلکتہ یونیورسٹی میں اقبال چیمبر کے نام سے ایک اردو کے پروفیسر کا عہدہ قائم کر دیا گیا ہے اس سے پہلے مغربی بنگال کی گورنمنٹ اردو کا ڈیڑھی بڑی امنگوں اور جوسد کے ساتھ قائم کر چکی ہے، ہم مسٹر پاسو وزیر اعلیٰ اور ان کی گورنمنٹ کو ان اقدامات پر جو اس کی فراخ دلی اور صحیح معنی میں جمہوریت پسندی کی دلیل ہیں مبارکباد پیش کرنے اور اس کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے شکریہ کی مستحق بہار گورنمنٹ بھی ہے جس نے، مدد دشمن تحریک کے باوجود اردو کو بہار کی سرکاری ثانوی زبان تسلیم کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا ہے :

سائنڈیا اور نیل کانفرنس ملک کا ایک نہایت باوقار ادارہ ہے، لیکن ادھر کچھ عرصہ سے اس کانفرنس میں عربی و فارسی کی نمائندگی خاطر خواہ نہیں ہو رہی تھی، اب یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ ہمارے فیاض دوست اور عربی اور اردو کے نامور محقق پروفیسر مختار الدین احمد صدر شعبہ عربی

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے صدر کا نفرنس نے کانفرنس کی مجلس عاملہ کا رکن نامزد کر دیا ہے۔
در حقیقت عربی و فارسی کو صحیح نمائندگی دینے کی غرض سے اس سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔

ایک زمانہ تھا جب کہ برصغیر میں اردو زبان و ادب کے صرف تین ماہر تھے اردو شعرو
ادب کی فضا پر چھائے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تینوں رسالوں نے اردو زبان و
ادب کی نہایت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان تین میں سے دو رسالے ہمالیوں اور مخزن تو
لاہور سے شائع ہوتے تھے اور بمبئی میں ”زمانہ“ کانپور سے نکلتا تھا لیکن ان میں فرق یہ سمجھا کہ
اول الذکر دو رسالے علی الترتیب مسٹر بشیر احمد اور سر عبد القادر کے تھے، یہ دونوں حضرات
خوشحال تھے اور اردو رسالوں کی ادارت کے ساتھ وہ دونوں بیرسٹر بھی تھے اور اپنے پیشہ کا کام
بھی کرتے تھے، اس کے برعکس ”زمانہ“ کانپور کے ایڈیٹر جناب دیان رائے نگم بھی اگر جہد و کمال تھے
لیکن ان کا اردو زبان و ادب سے ایسا عشق تھا کہ انھوں نے اپنی تمام قوت اور صلاحیتیں
”زمانہ“ کے ذریعہ اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں، وہ وکالت تو کیا کرتے تھوڑی
بہت جو جائیداد تھی وہ بھی زمانہ کے نذر کر دی۔ نگم صاحب کی ان خدمات کی مدت کم و
بیش نصف صدی پر محیط ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو والوں نے اپنی زبان
اور اس کے ادب کے اس فحش خادم اور محسن کو یکسر فراموش کر دیا ہے، پریم چند صدی منانی
نگم اور جس نے پریم چند کو پریم چند بنایا اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، ضرورت ہے کہ اب جبکہ
دیان رائے نگم صاحب کو بھی سو برس ہو رہے ہیں اردو کے ادیب اور دانشور ان کی بھی یادگار
مناسبت کی طرف متوجہ ہوں۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس دانوں کا ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں
خلافتِ ارض اور علم و سماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظم، فرقانیہ

آکسڈن، بنگلور

(قسط دوم)

۹۔ خلیفہ ہونے کا صحیح مطلب | اس موقع پر ایک اور اہم بحث یہ ہے کہ اس صفحہ ارض پر انسان کے خلیفہ ہونے کی نوعیت و حیثیت کیا ہے؟ لفظ "خلیفہ" کے معنی جانشین، قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا صحیح مطلب کیا ہے اور وہ کس کا جانشین اور کس کا نائب ہے؟ تو اس بارے میں عام طور پر یہ مفہوم چل پڑا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور خلافت سے مراد خلافتِ الہیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے اس نظریہ پر سخت تنقید کی ہے کہ "انسان اللہ کا خلیفہ ہے" کیونکہ خلافت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں قائم مقامی کی جائے۔ یا کسی کی وفات کے بعد جانشینی عمل میں آئے۔ یا یہ کہ کسی معذری کی بنا پر نیابت کا کام انجام دیا جائے مگر معاذ اللہ خدا کے بارے میں اس قسم کی نیابت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے یہ نظریہ غلط اور

یہ نبی دے ہے جس کو سب سے زیادہ کبریا ہے کہ قدرتِ ذیہ سے اس سے زیادہ کبریا ہے۔
مگر نہ قرآن کا لفظ نہیں بگاڑیں گی کہ تاویل ہے۔

قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے دوں۔
بلکہ یہ لفظ مکرر استعمال کیا گیا ہے یعنی ”یک خلیفہ“ اور اس لفظ کے اصل لغوی
معنی ہیں ”پہنچنے والے“ اس لحاظ سے آیت کریمہ ”رَبِّیُّ جَبَّارٌ عَلِیُّ ذِی الْقُوَّةِ الْخَلِیْفِ“
کا مطلب ہو گا دنیا میں پہلے سے جو مخلوق موجود تھی انسان، اس کے پہنچنے والے اور
خلفہ بن کر ایک گروہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر منار۔

”وَعَلَّمَ الْاَدَہَا الْاَسْمَاءَ کُلَّهَا“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی ”وہ تم کو تمام
سامان کے درجہ کے مستحیات سامان کے نام بھی بتا کر اس سے پہلے جسے بھی موجودات
پر چھٹی تھیں اور اس حیات موجود تھیں سب کا علم دے دیا گیا۔“ اس کی مزید ترقی نوع اس
اور میں آئے ہیں۔ یہ دراصل حدیث ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ در بیان زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرنا چاہیے
”مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ فَكَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِهِ“ یہ حدیث ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ
نے محمد کے بعد اس میں زمین و آسمان کے منفعات و ممانع لازم و ملزوم کی تکمیل
کرنے کے بعد اس دن محمد کے بعد جو جنت و جہنم کی باتیں کرنی ہوں گی وہ سب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں گی۔ اس کی تائید اس حدیث کو کر رہا ہوں دو
میں تقسیم کر دیں جو مشہور آدم کی شمس و قمر کے آخری عرصے میں عمل میں آئی ہے در
جہاں سات و دو کہ در پیر سین با حتم ہونے ہی والے ہے۔

در بعض نسخوں میں ہے ”وَعَلَّمَ الْاَدَہَا الْاَسْمَاءَ کُلَّهَا“ یہ حدیث ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ
نے محمد کے بعد اس میں زمین و آسمان کے منفعات و ممانع لازم و ملزوم کی تکمیل
کرنے کے بعد اس دن محمد کے بعد جو جنت و جہنم کی باتیں کرنی ہوں گی وہ سب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں گی۔ اس کی تائید اس حدیث کو کر رہا ہوں دو
میں تقسیم کر دیں جو مشہور آدم کی شمس و قمر کے آخری عرصے میں عمل میں آئی ہے در

قرآن انسان کو خلیفہ کہتا ہے۔ اب "حیاتیاتی" نقطہ نظر سے اس قرآنی بیان کی صداقت اور اس کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود انسان کے بعد یا اس کی نوع میں کوئی "ارتقاء" نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ ارتقاء انسان ہی پر آکر رک گیا حالانکہ اس کو اس قانون کی رو سے برابر جاری رہنا چاہیے تھا۔ اب آپ اس کو نظریہ ارتقاء کی ناکامی کہیے یا اس نظریہ کی رد سے "ارتقاء حیات" کا ٹھہراؤ، بہر حال اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان "خلیفہ" ہے یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ اور مختلف صدیوں کی تہذیبات کے مطابق قیامت اسی پر قائم ہوگی۔

یہ لفظ خلیفہ کا لغوی مفہوم۔ اب رہی یہ بات کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، کیونکہ بہت سے یہاں پر خصوصیت اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لایا ہے۔ تو جبکہ امام راغب صفہانی نے لکھا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کی عزت و تکریم کی خاطر استعمال کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ : در دہ تب میں نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔

الانعام ۱۶۵

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝
پھر ہم نے تم کو زمین (دوموں کے) بعد میں سے انیس بنا دیا کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

(جائزہ ۱۴)

ان آیات میں خدا نے ارض کا مقصد اور اس کا فلسفہ کبھی بخوبی سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار اور جواب دہ بستی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس نیکار خانہ عالم میں اس سے حسن عمل

کا منہا ہرہ مطلوب ہے۔ ورنہ پچھلی قوموں اور پچھلی مخلوقات ہی کی طرح اس کا اسبی م بھی بہت برا ہوگا۔

حاصل یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو اور تمام انواع حیات سے اپنے آپ کو ممتاز اور برتر تصور کرتے ہوئے اپنے فرائض اور مقصد زندگی کو بجالائے۔ یہ گویا کہ خلیفہ کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ وہ چونکہ اس کائنات کا کل سرسید ہے اس لیے وہ تمام موجودات عالم اور کل انواع حیات پر حکومت کرے اور ہر ایک سے اس کے ”مقام و مرتبہ“ کے مطابق رحمت و شفقت کا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ خدا نے رحمان کا نمائندہ ہے۔ اسی بنا پر اس کو تمام اشیائے عالم اور کل انواع حیات کا علم دیا گیا تاکہ وہ ہر ایک کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور جیسا کہ گزر چکا اس سے شرک اور مظاہر پرستی کا دروازہ بھی بند کرنا مقصود تھا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۷۰﴾

اولاد آدم کو یقیناً عزت بخشی اور انھیں برزخ میں سواریاں عطا کیں اور (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انھیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انھیں کلی تفصیل بخشی۔ (بنی اسرائیل ۷۰)

ایک موقع پر خداوند کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس طرح دریا گیا ہے :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ : اے داؤد! ہم نے تم کو زمیں میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ (ص ۲۶)

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق خصوصی طور پر اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ نہ تو وہ خود بخود ارتقائی طور پر پھوڑ پھوڑ رہا ہے اور نہ ہی وہ

ہے اعمال و افعال اور دستور حیات کی تدوین میں آزاد و خود مختار ہے کہ جو چاہے اپنی صوابدید کے مطابق کرے ”رَآئِيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً“ (میں زمین میں ضرور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) کے الفاظ اس کی صراحت کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق پورے شعور و درکامل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ جیسا کہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ازل قانون کی تصریح اس طرح کرتا ہے :

وَخَلَقْنَا كُلَّ نَفْسٍ فَتَدَارَكَهَا لَقْدَرٌ يَّوْمًا ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

بہر حال انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقات الہی میں غور و فکر کے اپنے مرتبے و مقام کو پہچانے اور خالق کی نشانیوں کا سراغ لگائے جس کے ذریعہ علم و معرفت کے ابواب کھل سکتے ہیں اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

۱۔۔۔ عالم ارض میں انسان کی اہمیت | ”اللہ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص بتا دیے“ اس کے ایک اور بنیادی حقیقت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک زبان اور لغت بھی وضع کی، کیونکہ انہر بیان اور تعلیم و تدریس کے لیے ایک زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

تہ اس سوال فقہ کی رو سے یہ مفہوم ”در لسانہ“ کے تحت واضح ہو رہا ہے، جس کو ”قیاس جلی“ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی محض لغت (یا جملوں کی بناوٹ) سے کوئی ایسا مفہوم ثابت ہونا جس سے الفاظ کا خاموش ہونا۔ اس کو ظاہری حکم کے سوا اور مقتضیات بھی کہا جاسکتا ہے۔ جو غور و فکر کے بعد واضح ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

چنانچہ اس لحاظ سے خود خداوند عالم جتنی شانہ بنی سب سے پہلے اور اصل "واقعہ لغت" قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انسان کی قدرت سے باہر تھی کہ وہ اسے ظہور کے ساتھ ہی اپنے لیے ایک زبان بھی خود ہی لے آتا جو اس کو ہزاروں سال کی کوششوں اور سنجہوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور بغیر زبان کے تعلیم ممکن نہیں۔

اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی کے میدان میں یکہ دستہ اور حیرن و پریشان نہیں چھوڑ دیا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی رہنمائی و رہبری سے نہ غفلت نہیں رہا۔ اس کی پادری و رہبری کی اور قدم قدم پر اس کی اس طرح و دک جس طرح ایک بزرگ اور شفیق باپ ایک ننھے بچے کی قدم قدم پر مدد اور دستگیری

۱۔ یہ نام شعور کا سرنام ہے، ملاحظہ ہو تفسیر معارف القرآن، ۱۸۱/۱

بفلسفہ نقطہ نظر سے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے — جو ہر قسم کے جوابدہ عرض سے پاک ہے — حضرت آدم سے کس طرح گفتگو کی اور انھیں کس طرح اور کس زبان میں ان امور کی تعلیم دی؟ یہ سب غیر ضروری اور ناہل مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی "تعلیم ازلی" کا ایک دفعہ اور ممکن نمونہ آج ہمارے سامنے خود قرآن حکیم کی شکل میں موجود محفوظ ہے۔ جس طرح تعلیم الہی کی اصل حقیقت و ماہیت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح "روح الہی" کی اصل شکر و حقیقت کا ادراک بکثرت نفس سازی سے باہر ہے۔ مگر اس دعوے کی کادہ ابدی نبرد جو قرآن حکیم کا نام میں رہے سامنے موجود ہے وہ اپنے مازوں ابدی معانی و سچی نمونے کے تحت ان امور کے برحق ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جیسے زوال سرچشمہ چاہت کو محض کچھ کہہ رہی ہے۔ مگر غور و فکر کی متعدد وقت شانت کا یقین کر سکتے ہیں اور اس کے یہ ہمیں مزید کسی فوجی دلیل یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

کرتا ہے۔ اس طرح تخلیق انسان کے بعد خلاق فطرت کا تعلق انسان سے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی طرح منقطع نہیں ہوا۔ بلکہ ہر قدم پر اس کی تعلیم جاری رہی، تا معلوم امور میں اس کو صحیح راستہ دکھایا گیا، زندگی کے نشیب و فراز سمجھائے گئے اور ارضی احوال سے بچنے کے تمام طریقے سمجھا دیے گئے۔

اس بیان سے اُن تمام فلاسفہ اور دہرہ بین کے باطل نظریات کی تردید بھی مقصود ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی مابعد الطبیعی رہنما قوت کارفرما نہیں ہے، یا خالق کا کام صرف پیدا کر دینا ہے اور ہدایت و رہنمائی اس کے فرائض میں داخل نہیں ہے یا یہ کہ یہ کائنات ”اندھی مشیت“ کے تحت رداں دواں ہے اور یہاں پر کوئی ناظم و مدبّر ہستی موجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ تمام مظاہر کائنات اور کل انواع حیات آپ سے آپ رداں دواں ہیں، ان کا کوئی خالق و رب نہیں ہے، یا یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مشین کی طرح جاری و ساری ہے اور تمام واقعات و حوادث محض علت و معلول کے بنیادی قانون کے ماتحت چاہے آ رہے ہیں، یا ”فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر لیتی ہے“ یا مادہ خالی ہیوٹی یا محض منفعل ذات نہیں ہے بلکہ وہ مادر کائنات ہے جو خود اپنے ہی رحم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے۔

بلکہ بعض گستاخوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”ہم نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو سرحد تک پہنچا دیا ہے“ (معاذ اللہ)۔

قرآن حکیم نے ان تمام نظریات کی ترجیحی اور ان ربصہ خود اپنے الفاظ اور اسلوب میں اس طرح کیا ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُونَ ۝
دنوی زندگی ہے اور ہم کو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے (کوئی مافوق ہستی نہیں)۔ ان کے پاس

یہ نوع انسان پر خالق عالم کی ربوبیت اور اس کے کریمانہ رویہ کے دوا علی
مظاہر ہوئے، جو نوع انسانی کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں۔
پہلا تعلق طبعی (نچرل) ہے اور دوسرا تعلق شرعی و اخلاقی۔ یعنی جس مہستی نے انسان
کی ظاہری اور جسمانی و مادی ضروریات کے تحت اس جہان کی رنگا رنگیوں کو پیدا کیا
اسی نے اُس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کے تحت انسانِ اول سے براہ راست
اور اس کے بعد دیگر انسانوں سے بالواسطہ طور پر مذہبی و اہلہام کی شکل میں رابطہ قائم
رکھا اور کسی بھی لمحہ اس کی ہدایت و رہنمائی سے غافل نہیں رہا۔

انسانِ اول کی اس خصوصی تعلیم و تربیت اس بات کا، ظہار ہے کہ اس کائنات
میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دیگر
مظاہر کائنات کی طرح کوئی معمولی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی وہ مہستی ہے جس کے
گلے میں ”خلافتِ ارض“ کا طوق و اصلاحِ عالم کا فریضہ اور عدل، اُن کے قیام کی ذمہ
داری، نیک جہاد و ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ بار ”امانت“ (احزاب ۷۲) ہے جس کے
ٹھکانے سے تمام موجوداتِ عالم عاجز ہو گئے، اور پوری کائنات خضوع و طاعتِ طبعی اعتبار
سے اُن کے کائنات کو عدل و رحمت کا منظم بنانے کی ذمہ داری خدائے تعالیٰ نے پرہ
راہت اپنے ذمہ رکھی۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“ (نور ۶۱)۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“
فی المیزان (مکرم شمس الدین) اعتبار سے انسانِ اولیٰ میں نظامِ عدل کے یہ کی ذمہ داری
ہو انہوں ہی کے سپرد کی گئی۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“ (نور ۶۱)۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“
فریضہ انجام دیں اور ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“ (نور ۶۱)۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“
اور انہوں نے اس بات کی کس بہت و بزرگوئی کو بیان کیا۔ ”وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَهُمْ“

کو دیا جا رہا ہے اور حکم ثانی عالم انسانی کو۔

۱۱۔ علم، سماء اور نظام ربوبیت | علم اسماء کی تحقیق کرنا دراصل "خدا کے کاموں"

یا خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو بطور "ربوبیت" اس کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظاموں میں جڑی و ساری ہیں۔ اس لحاظ سے "خفیہ" کا ایک کام اور اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ "علم اسماء" یا نظام ربوبیت کی تحقیق اور ان کے سرسریہ کی راز جوئی کر کے مشرک اور یہ دین لوگوں کی رہنمائی کرے، جن کو مظاہر کائنات کی حقیقت سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے یا جن سے وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔

اسی بنا پر قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر نظام کائنات کو سمجھنے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سے اعراض کر کے غلط روش اور غلط طرز فکر اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

اَوَلَمْ يَسْطُرْ ذَا فِي مَكْنُونِ السَّمُوتِ وَ اَلَا رُضِيَ وَا مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْ عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَاَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ۝ کما انھوں نے رضی وسموات کے عالم میں اور ان تمام چیزوں میں جس کو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے نظر نہیں کیا؟ اور اس پر بھی غور نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کا وقت (موت) بایں کا بھی ریب پہنچا ہو؟ اس واضح حقیقت کے بعد وہ آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ (اعراف ۱۸۵)

وَكَانَ مِنْ اَنْبِيَآئِ السَّمُوتِ وَ اَلَا رُضِيَ بِمُؤَدَّتِ عَلَيْهِمْ وَ هَلْ مِنْ عَمَلٍ مَّعْرُوضٍ ۝ اور ارض، سموات میں کسی ہی ایسی شے نہیں ہے جس پر سے ہر لوگ انکھس مہر کے گزار جائے ہیں۔ (یوسف ۱۰۵)

حقیقت یہ ہے کہ تمام ارض و سموات اور ان کے حیرت انگیز نظاموں میں تشدد و اختلاف بہت زیادہ ہے۔ نہایت زیادہ ہے ربوبیت موجود ہیں جس سے اعراض کرنا در آنکھیں

بند کر لینا مشکل ہے۔ صحیفہ فطرت کے ایک ایک ورق اور اس کے تمام نقش و نگار پر اس کے حیرت انگیز خالقِ دمرئی اور مدبر و منتظم کا نام اور پتہ ایک عجیب و غریب اور اعجازی زبان میں لکھا ہوا ہے جس کو سمجھنا ہی نشانہا ہے ربوبیت کو سمجھنا اور اس علم کی چھان بین کرنا دلائل آفاق و انفس کی تہ دین کرنا ہے تاکہ منکرین و معاندین پر اتمام حجت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر مختلف حیثیتوں سے ابھارا گیا ہے:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاِخْتِلَافِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ وَالتَّحَارِ
لَاٰتٍ رَّحْمٰنٍ اَلَا لِبَآبٍ ۝۱۹۰ یقیناً زمین اور آسمانوں کی تخلیق اور رات دن کے ہیر
پھیر میں عقل مندوں کے لیے بہت سے نشانات موجود ہیں۔ (آل عمران ۱۹۰)

نظام کائنات سے عبرت و بصیرت حاصل نہ کرنے والوں نیز صحیح نتائج اور صحیح افکار کو جھٹلانے یا ان سے اعراض و اغماض برتنے والوں کو بہانہ اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیْرًا مِّنَ الْجِیْنِ وَالْاِنْسِ زَمْعًا لَّهُمْ قُلُوْبٌ
لَّا یَفْقَهُوْنَ بِہَا زَوْا لَہُمْ اَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُوْنَ بِہَا زَوْا لَہُمْ اُذَانٌ لَّا یَسْمَعُوْنَ
بِہَا طَوْا لَہُمْ اَفْہَامٌ لَّا یَعْلَمُوْنَ ۝۱۹۱ اُنہوں نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پھیلا رکھے ہیں جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے
نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ
ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ (زکریٰ کی)
یہ لوگ غافل (اور بے پردہ) ہیں۔ (اعراف ۱۷۹)

حضرت آدمؑ کو علم اسماء دے دیا جانے کی ایک بڑی حکمت و مصاحت یہ بھی تھی کہ اولاد
آدم میں یہ علم پھیلا اور منشاء خداوندی کے مطابق اس دنیا میں دلیل و استدلال اور

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ قَاحٍ يَا بَدِئَ الْغَايِبِ ۝ اِنَّ مَوْجِدَ الْوَعْدِ لَظَرِيعٌ ۝ اَلَمْ يَنْزِلْ بِرُوحِ الْوَحْيِ فِي قُلُوبِ رُسُلِهِ ۝ اَلَمْ يَخْلُقْ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَ الْاِخْتِلَافِ اَمْرٌ ۝ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَ الْاِخْتِلَافِ اَمْرٌ ۝ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَ الْاِخْتِلَافِ اَمْرٌ ۝

ہا، یم۔ یہ کتاب شکر کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً زمین اور آسمانوں میں یہاں لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ درخود تمہاری خلقت اور (صفحہ ۱۷ پر) جانداروں کے پھیلاؤ میں نہیں کرنے والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اور اسی طرح دن رات کے مہر بھیر میں اور جو کچھ اللہ نے اوپر سے رزق (پانی کی شکل میں) اتارا پھر اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور ہواؤں کے نظام بدل بدل میں دانشمندوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن پر ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے نشانات و دلائل کے بعد آخر کس چیز پر ایمان نہیں لائے گے؟ (جاثیہ ۱-۶)

لَبَدْنَا رَمَحًا كَانَتْ حَيَاتًا وَيَمْنًا اَقْوَلُ عَلَى الْكُفْرِ بَيْنَ ۝ نَاكَرَ وَه اسر کو منہ کر سکے جس (کا دل) زندہ ہو اور نہ کار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے (سین ۱۲) — علم اور معرفت الہی | علم اس کی تحقیق کا سب سے اہم مقصد معرفت الہی کا حصول ہے۔ یعنی نظام ربوبیت کی تحقیق کے نتیجے میں خدا کے تعالیٰ کی بے مثال صفات مثلاً: قدرت، وحدت، وکالت، قدرت، ہمدردی، حکمت، مصلحت، خلقت، بروری، رحمت، درافت، اور اس کی عجیب و غریب منصوبہ بندی کا پھر پورا اندازہ حاصل ہو جائے گا جو توحید شہودی، ابن عربی، ابن عربی کی نظر اور اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اس پر زلزلے پہنچ جائے گے بعد انسان کو فکری اعتبار سے کسی بھی طرح پہنچنے اور غلط راستوں کی طرف بھٹانے کا موقع باقی نہیں رہتا۔

اس اعتبار سے حسب ذیل آیات کریمہ تمام سائنسی اور کائناتی علوم و ادیان کے

مطالعہ کا بخوڑا اور ان کا حاصل میں جو کوئی غیر جانبدار کے ساتھ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کی چھان بین کرے گا وہ لازمی طور پر اس منطقی نتیجے تک ضرور پہنچے گا۔ ان آیت پرے قرآن اور مطالعہ کائنات کا عطر کشید کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ بلند یہ آیات ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کر دی جاتیں تو وہ ان کے معارف کے بوجھ کی تاب نہ لا کر پاش پاش ہو جاتا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ الْمَلَكُوتَ
الْقُدُّوسَ السَّلَامَ الْمَوْجِدَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ طَبَّحْنِ
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْحَكِيمُ الْبَرُّ الْمُصَدِّقُ لَهُ أَسْمَاءُ
الْحُسْنَى طَبَّحْنِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

دہی اللہ ہے جس کے سوا (اس کائنات میں) کوئی دوسرا نہ (نزلے اور حیرت انگیز
افعال والا) موجود نہیں ہے۔ قابل مشاہدہ اور ناقابل مشاہدہ (طبعی اور مابعد طبعی
عالموں کا) جاننے والا وہی ہے۔ وہ نہایت ہر بان اور سراپا رحمت ہے (جیسا کہ تمام
مظاہر کائنات گواہی دے رہے ہیں) دہی اللہ ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الٰہ موجود نہیں
ہے (جو ایسی مخلوق پر غایت درجہ ہر بات پر وہ بادشاہ ہے) (سب عیسوں سے) پاک
ہے ہر طرح سالم ہے 'امن دینے والا ہے' نگہبانی کرنے والا ہے 'سب پر غلبہ ہے'
(خوابوں کا) درست کرنے والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ (جس کی یہ شان ہے)
دگوں کے شرک (اور ان کی تمام فکری لغزشوں) سے پاک ہے۔ دہی اللہ (اکیل) ہے
جود (مختلف انواع حیات کو) پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک (مضابطوں کے مطابق) بنانے
والا اور (رحم مادر میں ان کی) صورت گیری کرنے والا ہے۔ (ان خوبیوں کی بنا پر) اس کے
چھ اچھے نام ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور وہ

زبردست اور حکمت والا ہے۔ (حشر - ۲۲ - ۲۴)

حدیث شریف میں ان آیات کی بڑی تفصیل آئی ہے جو بلاوجہ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ کی موجودہ دور میں بڑی اہمیت ہے جو عصر جدید کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں صفات الہی (اسمائے حسنی) کی جھلکیاں اور ان کا ایمان افرادِ نظرِ ہمارے موجود ہے جو نگاہ بصیرت ڈالنے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر خلاقِ فطرت کو زمین اور آسمانوں کا نور کہا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ نُورٌ وَالنَّجْمَاتُ دَوَاتٌ لِّذٰلِكَ (ض)۔ اس نور الہی کا مشاہدہ ہی "دعۃ الشہود" کہلاتا ہے جو بندہ مومن کی معراج ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے راقم سطور کی کتاب "وجود باری اور قیامت کے شواہد: دنیائے نباتات میں" دیکھنی چاہیے۔

۱۳۔ خلاقِ فطرت کی ہمدانی | ان تصریحات و تفصیلات سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام اشیاء اور ان کی تمام جزئیات کا علم ان کے خالق و ناظم اور مدبرِ درمئی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے ورنہ حضرت آدم کو ابتداء آفرینش ہی میں تمام اسماء کی تعلیم دے دینا ممکن نہ ہوتا۔ اس سے بہت سے فلاسفہ اور ان کے متبعین کی باطل خیال آرائیوں کی تردید بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۰﴾ کیا وہ بے علم رہ سکتا ہے

جس نے پیدا کیا ہے ہر حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے (ملک - ۱۳)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۰﴾ اور اُس نے (اس کائنات

کی) ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ (انعام - ۱۰)

اَلَا رَآیْتُمْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ شَيْءٍ فَخَیْطُ ﴿۱۰﴾ ہاں جان لو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (ضم سجدہ - ۵۴)

۱۳۔ قوانین فطرت غیر متغیر | حقائق کے ملاحظہ سے یہ بھی مندرجہ ذیل ہے کہ پوری کائنات اور اس کے تمام مظاہر ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں اور ان کے اصولوں میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ان رد و ارساں اللہ تعالیٰ کے نصاب کے جو ضوابط مقرر کر دیے گئے ان میں مقررہ ایام کے باعث کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جس مظاہر یا موجودات کے جو خواص و آثار در آدم میں دیا اس سے پہلے (یعنی) گننے لگنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ آ رہے ہیں، جن سے مزید وہ انسان بن کر آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ اگر ان مظاہر در آدم کے آثار و خواص پر بدلتی اور انتشار ہوتا اور نہ کسی صورت میں تغیر و تبدل ہو مگر پھر نہ کسی تعلیم نہیں ہوتی اور نہ ان علوم کی یا مباحثہ تدوین ہی عمل میں آ سکتی۔ خود نش فطرت کا اثر ہے:

لَا تَلِدُ خَلْقًا مِّنْ خَلْقٍ وَهِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَةٌ ○ ستر ہر حال میں

کرنے والے اور نہ ہی ہر چیز کا نگہبان ہے (زمزم - ۶۲)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○ اور میں نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا

بیک منتظر نہ رہتا ہوں۔ رفیق - ۲

مَبَآئِیْہِمْ تَرْجَمَہُ اَنْ اَعْلٰی ذَا اَرْبَابٍ فِیْ خَلْقٍ فَسَوْیٰ ○ الَّذِیْ قَدَّرَ

نہایت ہی عظیم ہے کہ ان کے لئے رب و رزق، جس نے رزق و حقوق کو) مددگار اور دہک

بہاؤ زہد و شکر ہے کہ یہ درودہ میں نے (تمام مخلوقات کا بنیادی ذریعہ و طبعی نظام)

مقرر کیا پھر اس کو جس نام کے مطابق چاہئے کی توفیق دی۔ (اعلیٰ - ۱ - ۱۳)

یہ حیرت انگیز اور وسیع ہے۔ ہر چیز کا دائرہ عام جو ذات، عالم نباتات، عالم حیات،

وری و نسل و صیغہ ہے۔ ان کے مابین ایک نئے سے ایم سے لے کر ایک

نئے سے لے کر ایک نئے تک ہر ایک نوع و صیغہ کے ساتھ رد و بدل ہے۔

ان میں مغایرت ہے کہ یہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہے ہر چھوڑ نہیں دینا

بلکہ نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طریقے سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس مادی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے تمام قوانین و ضوابط نہایت درجہ منظم اور باضابطہ ہیں، جن میں بدظمیٰ اور انتشار کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِي ۖ الرَّحْمٰنُ مِنْ تَفْوِيتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْبٌ ۚ ۝ تم خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ نظر ڈال کر دیکھ لیا تجھیں وہی شکاک نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر ڈالو تمہاری نظر خشک و ادراک نام ہو کر بوٹ آئے گی۔ (ملک - ۳ - ۴)

۱۵۔ فطرت و شریعت کی ہم آہنگی | یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ علم دین اور علم تکوین (علم فطرت) میں اصلہ کوئی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلے ہوئے اور ہر دو ایک ہی مبداء فیض کی جانب سے تعلیم کیے ہوئے ہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے معدن و مددگار ہیں نہ کہ باہم متعارض اور دست بگرے ہیں۔

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّلَّذِيْنَ عِنْدِنَا ۝ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حکمت (اور منصوبہ بندی) کے ساتھ پیدا کیا ہے یقیناً اس باب میں اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت - ۲۴)

ان دونوں کی تخلیق و ہمنوائی سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمے کے دو منظر ہیں؛ ایک سے اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلہ حقیوں کا اظہار مقصود ہے تو دوسرے سے اُس کی صفات ازاد و ابدی سچائیوں کا نبات مطلوب ہے۔ قرآن اور کائنات ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے میں اپنا عکس نظر آتا ہے اور اپنے صحیح نقش و نگار بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط (اے مخاطب) کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف قسم کے رنگ رنگے میوے نکال دیے۔ (فاطر - ۲۷) ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان میوؤں اور انواع و اقسام کے پھلوں وغیرہ کا ذائقہ اور ان کی لذت جدا جدا مقرر کی گئی ہے، جو ان اشیاء میں ”تاثیر“ پر ”نص قطعی“ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس باب میں دانش مندوں کے لیے وجود باری کے دلائل موجود ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَعًا رَّاتٍ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَفٌّ وَتُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے چند قطعے ہیں (جن میں) انگوروں کے باغ، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت — شاخوں دار اور بے شاخوں والے — ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم ذائقہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے (وجود باری کے) دلائل موجود ہیں۔ (رعد - ۳۴)

اس آیت کریمہ کی رد سے اشیائے کائنات میں ”الوان“ (رنگوں) اور ”اُکْلِ“ (ذائقوں) کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو ان کی نوعی خواص و تاثیرات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ خواص و تاثیرات وجود باری اور اس کی ربوبیت کا بھی زبردست ثبوت ہیں، جن میں غور و فکر کرنے کے باعث اس سلسلے میں ناقابل تردید دلائل و شواہد فراہم ہوتے ہیں۔ یہی خواص و تاثیرات تمام طبی اور سائنسی علوم کی بنیاد بھی ہیں جو ان دلائل و شواہد کی فراہمی میں آج ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ لہذا ان علوم کا انکار کرنا یا اشیاء میں خواص و تاثیرات کے نظریہ کو غلط اور بھل قرار دینا قرآن حکیم کی ان تصریحات و تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیر کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے۔ پانی آگ بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی نظام ہضم میں مدد دیتا ہے، پانی سے نباتات اُگتے ہیں، پانی تمام زندہ اشیاء کا

آن کی آن میں پہنچا سکتے ہیں۔

مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تمام چیزوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ ان اندر اور حقائق کے لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اسباب و علل اور خواص و تاثیرات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ در ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسباب و علل اور ان کی کار فرمایوں سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا ذکر سائنسی اور طبی علوم میں کیا جاتا ہے۔ اور اشیاء کی انہی خواص و تاثیرات سے استفادہ کا نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نعمتیں ان اشیاء کی تسخیر سے حاصل ہوتی ہیں جن کا بیان تفصیل کے ساتھ اگلے باب میں آ رہا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کے انکار کا نظریہ دراصل اشعری علم کلام کا حصہ ہے جس کی

اس اشعری علم کلام ربانی (ابو الحسن اشعری، متوفی ۳۲۵ھ) جو تھکی صدی ہجری میں فلسفہ یونان اور اس کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے، بحیاد اور اعتزال کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختیار کیا گیا تھا، مگر وہ زمانہ لگ گیا، اب نہ وہ ٹھہر رہا، در نہ وہ معتزلہ بلکہ آج موجودہ سائنسی علوم کی تردید و اشاعت کے سبب میں ہم کو جس قسم کے اسناد و دہریت کا سامنا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ چیلنج کا سامنا کریں اور حقائق کا انکار نہ کریں۔ حقائق بہر حال حقائق ہوتے ہیں جن کے انکار کی نہ تو قرآن ہمیں تعلیم دینا ہے اور نہ اس قسم کے علمی حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت ہے۔ آج بجائے اشربت کے "ما تریدیت" کی تردید و اشاعت کی ضرورت ہے جو فکر جدید سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی میں جدید علم کلام کی تمدن کی صلاحیت بھی ہے۔

صدے باز گشت آج بھی کہیں کہیں ستانی دیتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ میں خواص و عام
خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عجب و غریب حکمت و مصحف کے باعث رکھ چھوڑی ہے جو اس کے
ہمہ گیر "نظامِ تقدیر" اور "نظامِ ربوبیت" کا ایک جز و در ایک زبردست منہر ہے۔ اشیاء
میں خواص و عام کا انکار قرآنی آیاتِ کریمہ کے صاف و صریح "نصوص" کا انکار ہے جو
کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتے اور نہ اس میں کوئی عقلی حوبی ہو سکتی ہے بلکہ قرآنِ عظیم کے
دلایل آفاقی و نفس کا تقریباً سارا دار و مدار یہی خواص و عام ثیرات پر ہے۔ آپ ان خواص
و عام ثیرات کا قرار کیے بغیر دلیل و استدلال سے کام نہیں لے سکے اور کسی منکر خدا پر حجت
و برہان قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح برا عقلی و استدلالی نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور
کائنات کے آثار و مظاہر میں دور و فکر کرنا ایک یہ کارِ ادب و عبث کام ٹھہرتا ہے۔

خاتم ہے کہ ہر شخص و فکر کے زیرِ نتائج ہوں گے خواص و عام مفرد شخص کی بناء
پر پیدا ہوئے کہ "اشیاء میں خواص و عام میں مطلق موجود نہیں ہے" حالانکہ زمانہ قدیم سے اب
تک علوم و فنون میں سب سے خواص و عام ثیرات سے باہر اسطرح یا باہر اسطرح پر مستفید
ہوئے ہیں اور کبھی انکا انقطاع میں نہیں آسکا۔ درجۂ تجدید مصنوعات درجہ
موجود و غائب سے استفادہ کرتا ہے۔ علم و رسد نہ صرف پر گواہ ان خواص و عام ثیرات کا
درجہ ہے۔ مثلاً جب ہم کسی کو شیل فون کر لے ہیں تو ہمارا عقیدہ چاہے کچھ ہی
کیوں نہ ہو یہ یہی ہے کہ شیل فون کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہماری آواز منسلوبہ دور دراز
تک پہنچ جائے گی۔ درجہ اس طرح خبا کرنا کہ اس شیل فون نظام میں کارفرما اشیاء
کی خواص و عام ثیرات کا قیود و استرات کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی موٹر، ٹرین یا جو
جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم غیر شعوری طور پر ان کی مستثنیٰ میں کارفرما برقی و بھاپ کی

”قوت محرکہ“ کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی بدولت ہم اتنے وقت میں فلاں مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جادو یا طلسم یا کوئی آ میسی غلط نہیں ہے بلکہ خدائے رحمان ہی کے مقرر کردہ مادی اشیا کے ضوابط کا نتیجہ ہے، جن کی حقیقت طبعی علوم (Physical Sciences) کے تحت ظاہر ہوتی ہے۔ ان حقائق کا انکار کر کے ہم موجودہ تہذیبی دنیا میں ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ آج ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو یہ علوم اور ان کی کارفرمائیاں پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جو ”تقدیری نظام“ بنایا ہے

— جس کو علم جدید کی اصطلاح میں نظام فطرت کہا جاتا ہے — اس میں ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ ان کے بنیادی اصولوں اور ضوابط کو کام میں لا کر انسان ان اشیا کے نظام سے مستفید ہو سکتا ہے اور یہ چیز جس طرح انکار خدا کی دلیل نہیں بن سکتی (منکرین و معاندین کی غلط منطق کے مطابق) اسی طرح وہ خداوند کریم کے نافع و ضار اور مسبب و مسبب ہونے کی نفی بھی نہیں کر سکتی۔ نفع و نقصان کی اصل باگیں رب الغالین ہی کے قبضے و اختیار ہی میں رہیں گی اور ان تمام اشیا پر اصل حکمرانی اسی کی رہے گی۔ ان مظاہر میں اس کے احکام سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ وہ جب چاہے ان اشیا سے اُن کی یہ خصوصیات زائل کر سکتا ہے اور جب چاہے ان کو فنا کر سکتا ہے۔ مگر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس سے موجودات عالم میں ودایت شدہ ”فائدہ“ (جن کو قرآن حکیم کی دیگر آیات میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے شانات سے تعبیر کیا گیا ہے) سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی حدود میں نکل صحیح ہیں اور ہم افراط و تفریط کا شکار ہوتے بغیر ان دونوں کے درمیان صحیح حدود قائم رکھیں، ورنہ سرشتِ حیات ہمارے ہاتھ سے نکل جلتے گا، درموائے جبرانی و نردانی کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔

اس عام رنگ و بو میں خواص و تاثیرات کا یہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ

کائنات درمیان کے منہ پر دفعہ نمودار نہیں ہو گئے بلکہ مختلف مرحلوں سے زرخیز باد و سرسبز
 غلطیوں میں رفتاری منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر قدر ذرا غامض یا ہموار
 آن کی آن میں اور دفعہ کوئی حیوان یا سڑک پر بس وجود میں جیسے وہ ہو سکتا تھا مگر اس
 نہیں ہو، بلکہ فوٹو میں فوٹو کا ایک مخصوص سلسلہ جاری کیا گیا جو درجہ درجہ ارتقاء کی شکل میں
 جاری و ساری ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نوادہ تک بطن و درمیان
 رہا رہا کرتا ہے۔ درجہ درجہ ایک ہڈی عرصے کے بعد چون ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایک خلیوں میں
 ہے، پھر چند خلیوں، پھر چند خلیوں۔ یہ خلیہ (Cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا
 ہے جس میں درجہ شدہ خواص و ثمرات کے مطاب میں درجہ درجہ کے ابواب سببہ کے
 جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے ذیل کے گاہ۔ سلسلہ وجود و خواص و ثمرات اور سبب و معلول
 کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے۔ درکائنات میں درجہ درجہ ارتقاء سے ان کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔
 خواص و ثمرات اور سبب و معلول کے درمیان کامل نظم و ضبط، درمیان ہم آہنگی
 پائی جاتی ہے جو ایک نام نہاد درجہ درجہ و منتظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کر رہی ہے
 یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو جسے ہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے
 آثار و خواص کا علم، مندرجہ مضامین میں۔ عین کے جانے کی ایک غرض و غایت بھی
 یہی تھی کہ انسان کو ہر حق سبب و معلول میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار و فرماں پہ

سہارا دے۔ ان خلیوں کے ساتھ ساتھ درجہ درجہ ارتقاء کا علم کہ درجہ
 درست ہے، جس کو Cytology (خلیہ کا علم) کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
 کچھ اور چیزیں جیاتیات (Biology) کی ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگانے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور سرسبز رکھنے۔
یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔
اور اس علم کی دوسری غرض و غایت یہ تھی کہ اشیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے
واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ردیعت شدہ فوائد سے مستفید
ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت بنتی ہے تو ثانی سے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ اور
ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی اشیاء کی کار فرما یوں کی بھی
بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے
بہت ضروری ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل اسباب و
علل اور نظام تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل
کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر
یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر اسلام کے طرز فکر
میں تبدیلی آنی ضروری ہے اور انہیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے صرف
نظر کرنا قوموں کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں
آ رہی ہے۔

۱۴ طب و صحت میں اسباب و علل کی کار فرمائی | اور پر کی بحث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح
در عالم اسباب کے دیگر حقائق سے

موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام طبی علوم بھی — جن کا تعلق سائنسی علوم ہی سے

۱۵ ممکن ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو مگر ایک تو یہ کھلی بحث کا تتمہ ہے، دوسری
حکمت سے اس میں قرآن اور حدیث کے بعض نئے دلائل اور نئے گوشے آ رہے ہیں (بقیہ صفحہ پڑھیں)

ہے۔ درست در صحیح ہیں۔ ہذا غلط و معیجہ اور دیات و غہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ورنہ یہ چیزیں تو کلی کے خلاف ہیں بلکہ یہ تو تعلیم الہی کے عین مطابق ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط معایجہ کیا ہے ورنہ اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک بہترین رہنما و رہداری ہے جس نے ہمارے ہندوئی اصولوں کو پیش کر کے ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے عرض دعویٰ کے وجود کو تسلیم کر کے بتا دیا کہ درمیانوں کو شرعی طور پر خالص عطا کی ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ غلط و معیجہ کے اصول کو اصول طور پر تسلیم کر کے گویا کہ اسباب و سبب کے برحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔

كَرِهْنَا كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ كَذَبْتُمْ اَنْ تَجْعَلُوا اَحَدًا قَسَمًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

دقیقہ ۲۹ درمیان جنسیت سے اس بحث کے آخر میں چند ایسے حقوق و رہنما نکالے گئے ہیں جو ہمارے فکر و نظر میں بدلتی سید کر رہے اور ہمارے زبان کو صاف کرنے میں نہایت درجہ مؤثر ہیں۔ اس وقت دینی و دنیوی دونوں جہتوں سے ہماری سب سے واضح خطا اور ہمارے فکری و عملی جوہر کی جو سنگین کیفیت ہے اس کا قہقہہ ہے کہ ہم خود غلطی کے بے خرابوں کی اصل جڑ و بدعادت کی جڑ سے کھر م کا علاج نہ کر رہے ہیں۔ غلطی کے درجہ بدرجہ ہوتی جا رہی ہے۔ اصل جڑ کو ہاتھ نہ لگاتے ہیں۔ محض شاخوں کو چھین رہے ہیں۔ یہی وہی نکتہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہادی اور مسیٰ علوم سے عوام کی دوری سے ہمیں بہت سی غلط فہمیوں اور غلط عقول باتوں میں مصدوم کر رہے ہیں۔ مذہم کی نشاۃ نامہ کی میاڑی اینٹ ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں اساسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ درمیانوں کو چھیننے کا درمیانوں کے ہاتھ میں حقائق کے سمجھنے اور ان سے مفاد کر کے منہ جین پیدا کی جائے۔ بتدریج یا فساد مسائل کا حقیقت پسند نہ منہ نظر سے ہٹا کر ہٹا کر ناخن درہارے نکال سبھی یہ جائے۔

أَوَلَمْ تَسْمِعُوا لِلنِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم سے کوئی شخص حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا ہو یا تم نے (اپنی بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو (نساء ۴۳، مانہ ۵-۶)

اس آیت کریمہ میں مریض کے لیے پانی نہ ہونا تیمم کے لیے شرط نہیں ہے؛ بلکہ یہ حکم دراصل سفر اور مابعد کی حالتوں کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ مریض کے لیے محض اس کا مطلقاً مریض ہونا ہی تیمم کے جواز کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو فرض ہیں مرض اور سفر کی صعوبتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی قضا دوسرے دنوں میں جائز رکھی گئی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط
جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار ہے۔ (بقرہ ۱۸۳)

اسی طرح حج اور عمرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے سرمنڈوانا جائز نہیں مگر کسی بیماری یا سر کی تکلیف وغیرہ کی بنا پر اس میں خستہ ہے کہ اس سے قبل بھی سرمنڈوانا جائز ہے۔

وَرَدَ تَحْلِفُوا أَرْءَاكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْيَدْيُ مَحِلَّهُ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهٖ أَرْىٰ مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈو جب تک کہ قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ (سرمنڈوا کر) فدیہ دے دے۔
یعنی (تین) روزے یا (چھ مسکینوں کو) خیرات یا (ایک بکری) ذبح کرنے (میں سے کوئی ایک

صورت اختیار کرے)۔ (بقرہ - ۱۹۶)

ان آیات کے ملاحظے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہانی عوارض و اسباب شرعی معتبر ہیں، ورنہ اسباب و تاثیرات سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ شریعت حق نے ان اسباب و علل، و اثرات و طبائع کا اعتبار کرتے ہوئے مختلف شرعی امور میں رخصت و جازب دے رکھی ہے اور حکماء و فرائض کی ادائیگی میں تخفیف و تیسیر کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔ یہ تو جہانی عوارض کے برحق ہونے کا اصولی بیان تھا۔ اب یہ حوالہ دینا کہ

زمانہ کے بے علاج دمد بھ کے حق و مبنی بر صوب ہونے کا بیان ملاحظہ ہو، شہد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے (بہت سی بیماریوں میں) شفا برکھ دی گئی ہے: **تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا كَسْرًا بِمُخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ فَتَذَرُ لَهَا سِيْطَ** **ثَمَّ كَيْبٌ يَبْطِئُ يَبْنِي كَيْبٌ جَزْءٌ يَكْتَلِي هِيَ حَسْبُ كَيْبٍ لِّمَنْ يَكُونُ كَيْبٌ** **شَفَا بَعْدَ رَحْلٍ - ۶۹**

بھروسے کے بعد فوراً رشتہ دھوئے: **رَتَّاقِيْ ذِيْثَ رَاْبَةٍ يَّهْوَاهُ يُفْقَرُ ذَوْنُ** اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات موجود ہے۔ (رحل ۶۹)

یعنی بارن دلی کے وجود، اس کی وحدت، و اس کی بے نظیر ہمت کی ان کے بے ہمتی و عمل سے وسیع مسد میں غور و فکر کر کے حقائق کا سہا کرتے ہیں، و انکے بن و معانی کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہی ایک عزیز و موصوف "بَدَا بِنُكْحَانِي" اور چہ کی خوب وضاحت کر کے دے گا، اسے بمصدق ہر باب میں کون ذی حکم دے کر یا کوئی واضح تشریح کر کے تفصیلات (مخصوص ترقی امور میں) لیے رسول برحق و رہادی مطلق کے حوالے کر دینا ہے، اس کی فطرت

زیر بحث موضوع (علاج و معاہدہ اور اسباب و علل وغیرہ) کے بارے میں ہم کو سیرت نبوی اور سنت مطہرہ میں واضح ہدایات ملتی ہیں، جن کے ملاحظہ کے بعد مزید کسی قسم کے شک و شبہ اور قیل و قال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اس موضوع پر سب سے بہترین تصنیف علامہ ابن قیمؒ کی ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ ہے، جس میں علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مردی تمام احادیث و روایات کو مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر کے ان کی حکمتیں اور عالیشان بیان کی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود بھی علاج و معالجہ کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی مختلف چیزوں کے ذریعہ علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لحاظ سے ”طب نبوی“ کا مطالعہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت اہم بھی۔ طب نبوی کے ان جوہر پاؤں اور بیش بہا اصولوں کی قدر و قیمت موجودہ عصری تحقیقات کی روشنی سے کیا ہے؟ اس موضوع پر ایک محقق (عبد الغنی عبد الخالق) نے اپنے دو معادن (ایک طبی ماہر اور ایک عالم حدیث) کی مدد سے بہت بڑا اور قابل قدر کام یہ کر ڈالا ہے کہ زاد المعاد کی مذکورہ بالا تمام روایات کی چھان بین اور اصل مراجع سے ان کی تصحیح و مقابلہ کرنے کے بعد ان پر نئے انداز سے کلام کر کے اس کو ”الطب النبوی دین لقیم الجوزیہ“ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی رفیع اور معرکہ آرا علمی کتاب بن گئی ہے۔ بہر حال اس موقع پر زاد المعاد سے علامہ موصوف کی اصولی بحث کی تلخیص پیش کی جاتی ہے جو موصوف نے ابتدائی نصلوں میں کی ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے چند حدیثیں بھی — زیر بحث موضوع سے متعلق — نقل کی جاتی ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے۔ جب کسی بیمار کو دوا دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے عصبیب ہو جاتا ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اس کے لیے شفا رکھنا ہے۔

مسند محدثین در سنن ربیعہ در جن، جہ دخیہ، میں جو چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائے کچھ بڑھ کر بھونکنے کے بارے میں جن کو ہم اذیت کر رہے ہیں، یا وہ دوائیں جن کو ہم بطور غذا سن رہے ہیں، یا مصلحتوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم غیب کر رہے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو اللہ بڑھ کر بھونکتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ سب تمہارا بھی خدا برحق سے ہیں۔

(یعنی ایسا کرنا بھی تقدیر ہی کے ماتحت ہے اس سے انک نہیں مصلحت یہ کہ بات پہلے ہی سے مقدر ہو چکی ہو نہ کہ بعد از فلان تدبیر سے ابھا ہو جائے گا۔ بعد از ایسا وصل کے مطابق عمل کرنا تقدیر ہی کے منافی نہیں)۔

”یہ حدیث اسباب و مسببات (علل و معلولات) کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کا تو اس حدیث کو سبب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہزاروں کرم صمد کا بیان کہ اللہ ہر مرض کی دوا اس کا رخ نہ کرے (میں) موجود ہے اس کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ مصلحت بھی ہو سکتا ہے کہ بعض و فلان اور اسے اس کی بھی ہو سکتے ہیں جو عیسویوں کی بصیرت سے باہر ہوں اور جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے پوشیدہ رکھ دیا اور وہ اس کی پہنچ کے باہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس اس نے خود سکھادیا ہے۔ اس بنا پر ہی کرم صمد نے

۵۔ حدیث ابن عباسؓ کی بصیرت در درجہ کی درد دخی بڑتی ہے کہ انھوں نے اس حقیقت کو بطور رکھ

صوم نسیم کر کے در صل عمل کی رحمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ طب جدید در حضرت (باقی صفحہ ۲۲۷)

شفا کو موقوف کیا اس پر کہ دوا کو بیماری سے جوڑا جائے (یعنی بیماری اور دوا کے ملاپ سے شفا وجود میں آتی ہے)۔ کیونکہ مخلوقات الہی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضد نہ ہو۔ اس طرح ہر بیماری کی ایک ضد اس کی دوا کی شکل میں موجود ہے۔

اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیماری سے دوا کی موافقت پر موقوف فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دوا اپنی کیفیت میں بیماری کے درجہ سے متجاوز کر جاتی ہے یا کمبت میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک نئے مرض کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیماری کے درجہ سے کم ہو جائے تو بیماری کے مقابلے سے قاصر رہتی ہے۔ نیز معالج اگر دوائی سے واقف نہ ہو تو اس صورت میں بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر زمانہ (کے طبعی حالات) اس دوائی کے استعمال کے لیے سازگار نہ ہوں تو اس صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدن اگر کسی دوائی کا تحمل نہ ہو یا اس کو نگینہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو یا اس کی تاثیر میں اس طرح کا کوئی دوسرا مانع موجود ہو تو ان سب صورتوں میں بھی عدم مطابقت کی وجہ سے

(ذبیحہ ص ۳) انہی پر سیدہ اسباب و عس اور کارخانہ قدرت کے پوسیدہ اجزاء و عناصر کی دریافت کے ذریعہ علاج و معالجہ کو بہتر سے بہتر بنانے کا نام ہے بہر حال یہ کلیہ جس طرح دور قدیم میں صادق آ رہا تھا اسی طرح دور جدید میں بھی پوری طرح صادق آ رہا ہے، اور شاید قیامت تک بھی اسی طرح صادق آتا رہے گا۔ یہ ایک زندہ اور ابدی حقیقت ہے کہ انسان آج جس قدر امراض کا علاج دیتا کرتا جا رہا ہے اسی قدر نئے نئے امراض پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو اس کی حکمت و دانش کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقتاً کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تنا سب غالباً قیامت اسی طرح باقی رہے گا، تاکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کمزوری اور بے کسی کا شدت کے ساتھ حساس ہوتا رہے، درود اپنے سے یک برتر ہستی کے وجود کا اقرار و اعتراف کر کے اس کی بارگاہِ صمدیت کی طرف پلکنے پر آمادہ ہو سکے۔

جسٹ شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح حصول صحت کے مرض اور دوا کے درمیان کامل منقطع اور بے ہنگامی ضروری ہے۔ حدیث شریف کے یہ دونوں بہترین پہلو ہیں۔

موجودہ عام کی اس ضد دوا کے درمیان مزاحمت و مقابلہ آرائی کے اس پہلو اور ایک دوسرے برعکس آنے کی اس (محبوب و غریب) خصوصیت پر غور کرنے سے رب العالی میں کی کمال قدرت اس کی حکمت و تدبیر کی اس کی حکم صنعت، اس کی منفرد و بے دو حد نسبت در مخلوقات بر اس کی حکمت فی و فیہرہ لی کا حال واضح ہو جاتا ہے۔ اور جب تک بھی کسل کر سامنے آتی ہے کہ اس (عظیم و بزرگ) کے علاوہ سب کے سب متضادات (بے دوسرے کی ضد) کا مجموعہ ہی نہیں ہے کہ وہی ایک غنی و ربیہ ہے اور اس کے سوا سب کے سب محتاج اور حاجت مند ہیں۔

ان احادیث صریحہ میں علاج و معالجہ کی جو پیروی گئی ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے جس طرح کہ تم کو یہ اس آیت میں دیکھنا ہے۔ ان کی ضد کے رونا و توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ واپس کی حقیقت میں وہ کد کھن نہیں ہوتی جب تک کہ سب کو حجتاً انجائے جو کہ تقدیر تعالیٰ نے بعد میں در ضروری دونوں حیاتیاتوں سے مسببات کے لازمی اتفاق و توفیق کے طور پر جو عالم رنگ و بو میں پھیلا رکھا ہے اطلب کہ بہتہ کے حصوں کے ہے ان سبب سے حصر کرنا۔ زنی ہے۔ جب تک مانی۔ جا جائے پیا اس رائل۔ ہوئی جب تک غذا۔ سبب کی جہ سے کہنوں و در نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تک کہ جب وہ کما جائے دشمن کا زور در غلبہ اور نہیں ہو سکتا، جب تک طاقت حاصل نہ کی جائے کسی کو زہر نہیں کھا جاسکتا۔ جب تک کسی قوم کے پاس نہ سبب نہ تھا اور اس سے موجود نہ ہوں کہ اس کو زہر کا وقت نہیں ہو سکتا۔ دوسری حجت (۱)

اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو دوا کو جاننا رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شفا ہمارے لئے ہے تو وہ بخود بخود نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اگر شفا خدا نہیں ہے تب بھی دوا سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

یہ بیان کیا ہے مختلف حکمتوں اور عبرتوں سے بھرپور اسباق و بصائر کا ایک مجموعہ ہے! یہ اصول و کلیات صرف طب و صحت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دراصل ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں بھی اسباب و علل کی کارفرمائی کا یہی حال ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے جھوٹا واقعہ بھی عالم اسباب سے لگ اور آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کچھ اس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے کہ اس کا ہر ذرہ اور ہر فرد دوسرے ذرہ اور دوسرے فرد سے بندھا ہوا ہے، در کوئی کسی سے مستغنی اور بے پردا نہیں ہے۔ استغناء صرف ایک ذات برحق کی شان ہے۔ در نہ تمام مخلوقات محتاج اور عام اسباب کے وسیع سلسلوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ (بانی آئندہ)

ماہنامہ عبارت لکھنؤ

علماستان - ۱۹۱، اصلیل چارباغ، لکھنؤ، 226001

ہندوستان کی فارسی صحافت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ: سلیس اور زمانہ حال کی فارسی میں پہلا معیاری ادبی صحیفہ، ماہنامہ عبارت لکھنؤ قیمت کچھ نہیں، وجہ معاونت سالانہ کم از کم -/10 روپے۔ تفصیلی معلومات کے لیے پتہ: رئیس نعمانی - ۱۹۱، اصلیل چارباغ، لکھنؤ (دب. پی. انڈیا)

فلسفہ حدودِ اسلامی پر ایک نظر

(جناب شاہد علی صاحب عباسی ایم۔ اے۔ رسلک سٹڈیز) جامعہ عثمانیہ

(قسط دوم)

غیر کہ نہ ہے کسی بھی ملک یا ہندوؤں کے تعلق سے کہ یہ کہ مذکورہ دور بھاگت ہے، ہندوؤں کے لئے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہندوؤں کے لئے واقعہ موت ہوئے بھی پوری پابندی نہیں کرتا، کیا اس عدم پابندی کے باعث قوانین صحت کی سبھی کسی بھی درجہ میں متاثر ہو سکتی ہے؟ قرآن و احادیث معاشرہ اگرچہ بہت ہی قلیل مدت تک قائم رہ سکیں گے، مگر یہ معلوم ہو گیا کہ ساری صورتوں میں، متبادلاتی سے نہیں بدلتا، مگر اس سے بھی فرق ہے، دونوں میں، دوسرے یہ کہ ساری صورتوں کی پابندی نہیں زیادہ کہ جائے گے فرد اور جماعہ دونوں ہی جہت سے رہتی کریں گے۔

صی کریم (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے بے شک چھوٹے بڑے جرائم سرزد ہوئے ہیں، لیکن ان کا بوجھ ہمارے اس عہد منفرد کی کسی خصوصیات سامنے کر دیں۔ ایک تو ارتکاب گناہ کے نوعیت و حساسیت، دوسرے نام ان کے تعالیٰ کی شدت جس سے وہ بوجھ کے ہر نعمت قوی اور منفردی نہ ہو سکے، مگر ہمارے خودی بلند سے بلند تر ہونے چلے گئے۔ یہ وہاں ہر جہر میں جوہر و گناہ کا مکان ہی بانی نہ ہے، جہت ہی میں ہو گا، یہاں ہو گا، یہاں نہ ہے کہ نفس تارہ تارہ نفس و نفس کی شرح فی صد کہ ہے مزید برآں

صحابہ کا ایک بڑا طبقہ نفس کی چھیڑ چھاڑ سے اگرچہ محفوظ نہ تھا مگر چھیڑ چھاڑ اور غلبہ میں ایک فاصلہ عظیم ہے۔

نصب قضا پر چونکہ فرض ہے جب تک قاضی کو دائرہ شریعت میں انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے سلطان عادل و جائز بلکہ اہل بغاوت کی طرف سے بھی عہدہ قضا قبول کرنا جائز ہے اور اس کے قضایا و فتویٰ حدود شرع سے متجاوز نہ ہوں تا فذ ہوں گے۔ سلطان جائز یا اہل بغاوت کا اقتدار پرانا ہی ایک قیامت ہے، اگر کار قضا بھی معطل ہو جائے تو سرکشوں اور بد معاشوں کی بن آئے اور ایک طرح کی زنا رکی اور فتنہ پھیل جائے۔ رہی معاشرہ کی اصلاح سے پہلے نفاذ حدود کے ظلم ہونے کی بات سو کچھ تو محررہ بالا تحریر پر اور کچھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج اگر نفاذ حدود کے لیے اصلاح معاشرہ کی شرط رکھی جائے اصلاح معاشرہ کے لیے انہام و تنبیہ کی شرط رکھی جائے، انہام و تنبیہ کے لیے عدم جبر کی شرط رکھی جائے اور آخر کار بات آ کر قبول از خود پر ٹکھڑے تو اصلاح معاشرہ کے حقیقی امکانات بوجہ مرض کے کہن ہوتے چند ہی فیصد ہوں گے۔ سید قطب شہید اور سید ابوالاعلیٰ مودودی (رحمہما اللہ تعالیٰ) کا زمانہ فحش میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین سے اس پر استدلال کرنا تعجب خیز ہے بہر حال آج صحیح معلوم ہوتا ہے اقدامات مذکورہ مختلف گوشوں میں بیک وقت شروع ہوں بلکہ تمام ممکنہ ذرائع بھی بھر پور طور پر استعمال ہوں، اس کے لیے ایک تو اخلاص اور حوصلہ کی ضرورت ہے دوسرے دیانت دار آہنی استقامت کا حصول۔ یہاں حضرات علماء سے ہم چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں :

(۱) شریعت کے نفاذ میں کن کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے ؟ حالات ؟ وقت ؟ عوام کا مجموعی رجحان ؟

دس اگر یہ خطرہ ہو کہ احکام شریعت کل کے کل ایک دم نافذ کر دیے جائیں تو ممکن ہے کہ رد عمل منفی ہو اور آگے چل کر نفاذ شریعت متاخر ہو تو کیا رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ راہ ہموار کی جاسکتی ہے ؟ یعنی بعض چیزیں بمقتضائے وقت معطل رکھی جائیں نہ گو ارادہ ان کو نافذ

کرنے کا جو ہے

حد زنا ب بشرہ ڈن حد زنا سے متعلق مندرجہ ذیل میں خاکہ ملاحظہ فرمائیے جسے قرآن و حدیث، کتب تفسیر، شرح حدیث اور مذاہب راجد و خاسر یہ کی معتبرہ و مستند کتابوں کی روشنی میں اختصار کے پیش نظر بشکل دعوای ترتیب دیا گیا ہے۔

(۱) زنا کی تعریف : زنا وہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کی شرعاً گناہ نہیں، میں جو نہ صرف ہر دو طرفہ کی ملک اور دونوں کے شبہ سے ہی حالت ہو بلکہ شبہ سے شبہ سے بھی خاں ہو بطریق حرام اپنی خواہش پوری کرے یا کوئی عورت کسی مرد کو اپنے اوپر ایسے ہی فعل کا قبول دے دے۔ اس محنوں اور ظفر میں اس کی دلی زنا نہ ہوگی کیونکہ ان دونوں کا نفس بصفہ حرمت موصوف نہیں۔ اور گناہ زنا یہ ہے کہ کسی نے خواتین و عوارض حنفیہ پابا جانے کیونکہ دونوں دہلی کی سے ثابت ہوگی۔

علم بالتحريم کی شرط : (۳) شرط زنا یہ ہے کہ فاعل حرمت زنا سے واقف ہو یعنی کہ رعی بر شبہ و ان ہونے کے باعث حد قائم نہ کی جائے گی۔

حاکم یا قاضی کا جرم شہادت : (۴) زنا قاضی کے پاس سے طرح ثابت ہوگا کہ چار گواہ غلط زنا کے صحت کے ساتھ گواہی دیں، لفظ دہلی یا جماع کافی نہیں۔ جب چار گواہوں نے مجلس واحد میں کسی شخص پر زنا گواہی دیدی تو قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کیا چیز ہے؟ درمزم بے ہمارا کیا ہے؟ اگر وہاں نے زنا کی صحیح حریف بیان کر دی، اور کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ملزم کا میں نے ملحدہ درمزدانی کے اندر سدق کی طرح دخول کیا تو اب ان سے ان کی کشت زنا پوچھے گا، پھر کیفیت زنا اگر بتا دیں تو ان سے وقت دریافت کرے گا، جب گواہوں نے یہ وقت بیان کیا کہ ملزم کو زمانہ در زمانہ زنا ہو تو قاضی سوال کرے گا کہ کس عورت سے زنا کیا؟ اگر اس جگہ کہا کہ میں نے بتا جانے کے بعد اگر قاضی گواہوں کی عداوت سے بھرنے لگا تو بے ہوش کی طرف متوجہ ہوگا، درمزم و علیہ یا مشہود و علیہ

اس کا احصان دریافت کرے گا، اگر اس نے اپنے نصن ہونے کا اقرار کیا یا بصورت انکار گواہوں نے اس کے احصان پر گواہی دی تو اب قاضی مشہود علیہ سے احصان کی تعریف پوچھے گا کہ احصان کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو قاضی اس کو رجم (سنگسار) کرے گا اور اگر احصان گواہوں سے ثابت ہوا اور انھوں نے احصان کی صحیح تعریف بیان کر دی تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔

احصان کی تعریف : (۵) رجم کے واسطے جو احصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی آزاد عورت سے بشکاع صحیح نکاح کیا، اور اس سے دخول کر لیا ہو اور وہ دونوں صفت احصان پر موجود ہوں۔

(۶) احصان کا ثبوت یا تو (۱) باقرار ہوتا ہے، یا (ب) دو مردوں کی گواہی سے یا (ج) ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے۔

سزائے غیر محسن : (۷) اگر غیر محسن ہو تو اس کی حد (سزا) تنہ کوڑے ہیں بشرطیکہ آزاد ہو اور اگر غلام ہو تو سچا نہ کوڑے ہیں۔

گواہی : (۸) چار مسلمان آزاد مردوں کی گواہی زنا پر ضروری ہے، اگر چار سے کم ایک یا دو یا تین آزاد مردوں نے گواہی دی تو گواہی مردود قرار دی جائے گی اور گواہوں کو حد قذف (دانتی کوڑے) لگے گی۔

(۹) اگر چار گواہوں میں کوئی ایک گواہ غلام یا مکاتب یا کافرا یا محدود القذف یا الذمہ یا طفل نیکلے تو سوائے طفل کے سب گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی۔

(۱۰) اگر چار نسق گواہی دیں یا گواہ راستبازی کی جانتی میں ٹھیک نہ ثابت ہوں تو نہ مشہود علیہ پر حد جاری کی جائے گی اور نہ ان گواہوں پر کیونکہ وہ تعداد میں چار ہیں۔ شہادت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجلس شہادت متعہ ہو جائے کہ اگر گواہوں نے

نصفِ نجسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور سب کو حد قذف دی جائے گی۔

(۱۲) اگر چار گواہوں نے کسی مرد پر زنا کی گواہی دی لیکن کیفیت و ماہیت بتانے سے انکار کیا یا بعض نے کیفیت و ماہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو نہ گواہی قبول ہوگی اور نہ خود گواہوں پر حد قذف و جب ہوگی کیونکہ تعداد کامل ہونا واجب ہے۔ (۱۳) اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا، یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا یا زنا کے وقت میں اختلاف کیا تو ان کی گواہی باطل ہوگی لیکن گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی۔

اقرار زنا: (۱۴) زنا کا ثبوت مرد یا عورت کے قرر سے بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں تین باتیں اہم ہیں:

(۱) اگر مقرر قرار کرنے والے نے فاضی کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے جس کو اقامتِ مدد کا اختیار نہیں، قرار کیا تو اگر وہ اقرار چار مرتبہ کیا ہو غیر معتبر ہے۔
(ب) اقرار کا صریح ہونا در اس کے کذب کافی ہر نہ ہونا ضروری ہے۔

(ج) اد۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اقرار حالتِ ہوش میں ہو چنانچہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کو حد زنا نہ ماری جائے گی۔

صورتِ قرار: (۱۵) در سندہ عاقل بالغ پانچ ذات پر چار مرتبہ چار مجلسوں میں زنا کرنے کا قرر کرے۔ بعض کے نزدیک جیسے قاضی کا اعتبار ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ عبد الرحمن کے نزدیک اقرار کنندہ کی مجلسوں کا مشاف ہونا شرط ہے، چنانچہ مجلس واحد میں اگر اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو یہ بمنزلہ ایک اقرار کے ہے۔

تلقین رجوع: (۱۶) اگر کنندہ کو تلقین کرنا کہ اس سے حد درجہ ہو جائے مندوب ہے اس کے فاضی کو چاہیے کہ زنا کنندہ کو درجہ جبر کے اور کراہت ظاہر کرے بلکہ ایک طرف

دور کرنے کا حکم دے۔ اب اگر اس نے چار مرتبہ اقرار کر لیا تو جو اقرار کے لیے اس کے صحیح عقل ہونے کی تحقیق کرے گا چنانچہ اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے؟ کیوں کر ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے، زمانہ بھی پوچھے گا کیونکہ ممکن ہے کہ ایام نابالغی میں زنا کیا ہو۔ جب زنا ثابت ہو گیا تو پوچھیں گے کہ آیا وہ محسن بھی ہے؟ اگر اس نے اقرار کیا تو احسان کی تعریف پوچھے گا، اگر احسان کی تعریف بھی ٹھیک ٹھیک بیان کر دی تو پھر رجم (سنگساری) کا حکم دے گا۔

رجوع مقرر: (۱۷) اگر اقرار کنندہ نے اقامتِ حد سے پہلے یا عین بیچ میں اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو رجوع قبول کیا جائے گا اور اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی، رجوع میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔

(۱۸) اگر اقرار کنندہ نے رجوع نہ کیا لیکن بھاگتا تو اس سے ترض نہ کیا جائے گا، یا اقرار زنا پر تو قائم رہا لیکن محسن ہونے سے رجوع کیا تو یہ رجوع قبول ہوگا اور بھلے سنگساری کے کوڑے مارے جائیں گے۔

اعتبارِ تقادم: (۱۹) تقادم عہد (تمادی ایام) جس طرح ابتداءً قبولِ شہادت میں مانع ہے اسی طرح قضاء کے بعد اقامت سے مانع ہے چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا، پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہو کر آیا تو اس پر باقی حد قائم نہ کی جائے گی، امام محمدؒ نے تقادم کی مدت ایک ماہ مقرر کی ہے اور یہی امام اعظم اور امام ابو یوسف (رحمہما اللہ تعالیٰ) سے مروی ہے۔

کیفیتِ سزا: (۲۰) حدود مسجد میں قائم نہ کی جائیں گی۔

را۲۱ مسانوں کے ایک گروہ کو قیامِ حدود کے وقت موجود رہنا چاہیے۔

مرد کے بدن پر صرف ایک ازار ہے گی اور تمام حدود میں کھڑے ہونے کی حالت

میں سزا دی جائے گی، عورت کسی صورت میں برہنہ نہ کی جائے گی لیکن زائد کپڑے

(الحشود والفردۃ) تارے جہیں گے، ورنہ عورت کے بدن پر سوائے حشود و فردہ کے کچھ نہ ہو تو یہ نہ تارے جائیں گے اور عورت کو ٹھلا کر حد ماری جائے گی۔

(۲۳) کوڑے کے تسموں پر گھنڈی نہ ہو اور چوٹ درمیانی درجہ کی لگائی جائے، نہ ایسی کہ زخم پہنچائے اور نہ ایسی کہ تکلیف ہی نہ ہو۔

(۲۴) جس کوڑے سے مارا جائے وہ بھی درمیانی قسم کا ہونا چاہیے، نہ بہت سخت ہو اور نہ بہت نرم، ورنہ ہاتھ تنہا ہی اڑ پڑے بغل دکھائی نہ دے۔

(۲۵) کوڑے سوائے چہرہ، سر و شرمگہ ہوں کے تمام بدن پر متفرق مارے جائیں گے۔
(۲۶) کسی حد میں نہ مرد و نہ کبائے گانہ بچھا دیا جائے گا بلکہ کھڑا چھوڑ دیا جائے گا لایہ کردہ لوگوں کو عاجز کرے۔ مرد و کی صورت برہنہ کی گئی ہے کہ زمین پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، یا مارنے والا کوڑے کو کھینچے، در سر پر بلند کرے، یا مارنے کے بعد کھینچے یہ سب اس لیے نہ کیا جائے کہ یہ استحقاق پر زیادتی ہوگی۔

(۲۷) سخت گرمی یا سخت جاڑے میں حد قائم نہ کی جائے گی، اسی طرح شدت گرمی یا شدید جاڑہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

(۲۸) گزریض پر حد رجم (سنگ رسی) واجب ہوئی تو فوری قائم کر دی جائے گی اور اگر کوڑے د جب ہوئے ہوں تو احتیالی کا انتظار کیا جائے گا، اگر بیمار ہو جس کے زنی ہونے کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا بہ شخص ناقص، نعیف انخلقت ہو تو اس کو ایک عنکال جس میں تنو کشادہ تسمے ہوں اس طرح مارا جائے کہ ہر قسم بدن پر لگے، ورنہ اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک ولادت کے بعد نفاس سے ذرغ نہ ہو لے اسے حد نہ ماری جائیگی۔

(۲۹) رجم (سنگ رسی) کی صورت میں مرد کے لیے گڈھا (الحفۃ) نہ کھودا جائے گا، اس کے برعکس عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ سینہ تک گڈھا کھودا جائے، اور اگر نہ کھودا آیا تو کچھ مضر نہیں۔

متفرقات : (۳۰) جب رجم شہادت سے ثابت ہوا ہو تو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں، پھر امام اور پھر دوسرے لوگ۔ اگر گواہوں نے، ابتداء کرنے سے انکار کر دیا تو مشہود علیہ سے حد ساقط ہو جائے گی مگر گواہوں پر حد قذف واجب نہ ہوگی کیونکہ سنگساری میں ابتداء سے انکار کرنا صریح رجوع از شہادت نہیں۔

(۳۱) اگر اس شخص نے خود اقرار کیا ہو تو امام المسلمین ابتداء کرے، پھر عام مسلمان رجم کریں۔

(۳۲) مرجوم کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائیگی۔

(۳۳) شبہ سے حد واجب نہ ہوگی، شبہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں :

(ا) شبہ در فعل یا شبہۃ الاشتباہ :- یعنی غیر دلیل العمل کو دلیل گمان کرنا۔

(ب) شبہ در محل یا شبہ حکمیہ :- یعنی محل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگر اس کا عمل کسی مانع کے سبب ممتنع ہو گیا۔

(ج) شبہ در عقد

(۳۴) زنا اگر جبر و اکراہ کے تحت ہو تو مجبور پر حد نہیں۔

(۳۵) جو شخص کبھی مجنون ہو جاتا ہو اور کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہو وہ اگر حالت افاقہ

میں زنا کرے تو حد زنا کے لیے ماخوذ ہوگا اور اگر وہ کہے کہ میں نے حالت جنون میں زنا کیا تو حد جاری نہ ہوگی کا لبالب اذ قال زینب و اخا صبی۔

(۳۶) اگر کوئی کسی مرتبہ زنا کرے اور اسے اب تک حد نہ لگی ہو تو ایک بار ہی حد

لگائی جائے گی۔

(۳۷) محصن کے حق میں کوڑے اور سنگساری دونوں اور غیر محصن (یا کرہ) کے حق

میں کوڑے اور ایک سال کی تغریب (شہر بدر کرنا) دونوں جمع نہ کیے جائیں گے۔ ہاں تغریب امام المسلمین پر موقوف ہے، اگر مصاحت سمجھے تو ازراہ سیاست و تعزیر شہر بدر کر دے۔

(۳۸) اگر قاضی فقیہ عادل ہو تو لوگوں کو اداۓ شہادت کا معاوضہ کیے بغیر عزم کرنے کی گنجائش ہے اور اگر قاضی فقیہ غیر عادل یا عادل غیر فقیہ ہو تو لوگوں کو جب تک کہ اداۓ شہادت کا بذاتِ خود معاوضہ نہ کر لیں، عزم کرنا روا نہیں۔

خلاصہ نتائج (۱) ذمہ کو حرمتِ زنا کا علم رہن شرط ہے۔

(۲) عزم کے لیے احسان اور تجلید کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے۔

(۳) شبہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔

(۴) چار عادل گواہوں کا مجلس واحد میں کامیل فی المکملۃ کا مشاہدہ مع دیگر

متفق علیہ تفصیل کے بتانہ، درست نگاہ کی صورت میں ابتدا کرنا شرط ہے۔

(۵) بصورتِ قرینہ (اقرار کرنے والے) کا باہر شہ ہونا اور الفاظ کا صریح ہونا

شرط ہے، مزید برآں اتر چار بار اور چار مجالس میں ہونا ضروری ہے، اس پر مستزاد قاضی کی غصیل تحقیق و تنقین اور فیصلہ کے بعد بھی حق رجوع ہے۔

(۶) مریض، ضعیف الخلق اور عاقل و نفس رکھ رکھایت۔

(۷) مجبور پر حد نہیں۔

(۸) تہ دی ایام قبولِ شہادت اور فیصلہ کے بعد قیامت ہر دو میں مانع ہے۔

زنا کاری کے اثرات (۱) حد سے متجاوز جنسی انہماک خلل اعصاب اور

Functional Psychoses کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔

جنسی بد عہد یوں کے جسمانی اثرات manic Depressive

Schizophrenic اور Paranoid جیسے دماغی امراض کے پیدا کرنے

میں خاص اہم حصہ لیتے ہیں۔ مزید برآں زانی کے جذبات، خواہشات، خیالات، اخلاقی

وسعتی قدر میں عدم توازن اس کے اندر شدید اندرونی کشمکش، پر تشدد جذبات، مفلو

دماغی نشاندہ تباہی پیدا کرنے کا خاص سبب ہوتا ہے۔ یہ ریاستہائے متحدہ

امریکہ میں *Psychoneuroses* میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ متعدد تخمینوں کے مطابق یہاں کی بالغ آبادی کے ۲۵ سے ۵۰ فیصدی کے درمیان افراد کسی نہ کسی حد تک دماغی طور پر بیمار ہیں۔

(۳) ادب باش و بدکار لوگ شاذ و نادر ہی بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں۔

(۴) امراضِ جنیۃ

(۵) امراضِ قلب

(۶) جنسی ہسٹریا

(۷) کینسر کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب آزادانہ جنسی اختلاط اور ایک قبل از وقت بلوغ نسوانی بھی ہے۔

(۸) خودکشی کی ترغیب (ناکامی کی صورت میں)

(۹) خاندانی زندگی کا انحطاط، رشتہ ازدواج کی ناپائیداری اور طلاق و تفریق کی کثرت۔

زنا کاری کے ان اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے متذکرہ بالا اسلامی حدود کے فلسفہ پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم و معاشرہ دونوں کے جرم سے پہلے، جرم کے دوران اور جرم کے بعد کیفیات کے تجزیہ و تحلیل اور اس کے عمیق مطالعہ پر مبنی ہے۔
والعلم عند اللہ تعالیٰ۔

المراجع

۱۔ نیل الادطار شرح منقذ الاخبار من احادیث سید الاخیار للعلامة قاضی قضاة القطر
ایمانی محمد بن علی بن محمد الشوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ۔ ادارة الطباعة الميمنية بمصر للمرة الثانية
۱۳۴۵ھ (درمزنیل) ج ۹ باب وجوب نصبة دلائل اقصاء والامارة وغيرهما۔ اور علامہ

(۸) الاسلام: ج ۷ ص ۲۷ وندانی قاضیخان ج ۳ ص ۴۹ و لکن فی، لغتی ج ۱۰ ص ۱۰۲،
فی المقدسی ج ۱۰ ص ۱۶۲، لا یشترط الاسلام فی الاحصان.... وقال عطاء وانعمی
والشعبی ومجاهد والنوری علی شرط فی الاحصان: قد درگی ص ۱۸۵، سیاست الشریعہ
لا یشتملہ (اردو) ص ۲۰۹، عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸، ہدایہ ج ۲ ص ۳۹۱، ۳۹۲، تفصیل
کے لیے ملاحظہ کیجیے: المنظری ج ۶ ص ۳۲۶، ۳۲۹، نیل امداد ج ۷ ص ۲۵۶، ۲۵۹، اختلاف
ج ۱۳۹، ۱۴۱، تہذیبی ج ۸ ص ۲۱۳، ۲۱۴، ہدیۃ المجتہدین رشید الحفید (رمز "ہدیۃ المجتہدین")
ج ۳۶۲، درالمیزان، الکبریٰ لعلہ عبد الوہاب الشرنوبی (رمز "المیزان") ج ۲ ص ۱۴۳،
۵۵، قد درگی قاضیخان ج ۳ ص ۴۹، عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸، امدادۃ الکبریٰ للامام مالک
روایۃ الامام سنن السنوخی عن الامام عبد الرحمن بن قاسم، (رمز "امدادۃ") ج ۳ ص ۳۹۷، لیکن
امام مالک کے نزدیک عورتوں کی شہادت احصان میں بھی قبول نہ کی جائے گی، چنانچہ ملاحظہ ہو کتاب
وصفہ مذکورہ۔

۵۹ تفسیر جامع البیان للطبری ج ۱۸ ص ۳۶، تفسیر فتح القدیر للشوکانی (رمز "فتح القدیر")
ج ۳ ص ۳، کتاب الام لشد فی (رمز "کتاب الام") ج ۶ ص ۱۲۴، رسالۃ للشافعی ص ۶۷،
د ۱۲۸-۱۳۷، بدائع ج ۷ ص ۵۷، قاضیخان ج ۳ ص ۴۸، المیزان ج ۲ ص ۱۴۳-۱۴۴،
وامدادۃ ج ۲ ص ۳۲۹، کنز العمال ج ۱۸۵، تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے، احکام
لتران بلخصۃ الرازی (رمز "ابجد ص") ج ۲ ص ۲۰۵-۲۰۶، المنظری ج ۶ ص ۳۲۶،
رمز ج ۶ ص ۱۲۱-۱۲۲، رسالۃ شد فی ص ۱۲۸-۱۳۷، لغتی ج ۱۰ ص ۲۷۲، ۲۷۳،
۸ ص ۲۱۰-۲۱۳، نیل امداد ج ۷ ص ۲۵۶، ۲۵۹، فی زعم ازانی محسن دہلہ البکرہ و نریہنا اور
ب حدیث، رفق فمسون ببلدۃ: زعم ملووی ج ۲ ص ۶۵، ۷۰، ۷۱، ہدیۃ المجتہد
ج ۲ ص ۳۶۵، لغتی ج ۱۰ ص ۱۵۰، المقدسی ج ۱۰ ص ۱۰۲، ہدایہ ج ۲ ص

۱۔ منظری ج ۶ ص ۳۳۵۔ ہیبتی ج ۸ ص ۲۳۲۔ ۲۳۵۔ المدونہ ج ۳ ص ۳۸۳۔
 کتاب الام ج ۶ ص ۱۲۲-۱۲۳۔ المفتی ج ۱۰ ص ۱۴۹-۱۸۰۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۹-۲۰۰۔
 بدائع ج ۷ ص ۴۷-۴۸۔ کنز (۱۱ دو) کتاب الحدود۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳۔
 ۲۔ کنز کتاب الحدود۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۳۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۵۔ اختلافی بحث کے لیے
 دیکھیے کتاب الام ج ۷ ص ۳۱۔ المفتی ج ۱۰ ص ۱۸۱-۱۸۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۲۰۰ بدائع ج ۷
 ص ۵۹۔ قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۸۔

۳۔ کتاب الخراج لابن یوسف (اردو) ص ۴۶۶۔ قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۸۔ دنی اختلاف
 الفقہاء للعلی دی۔ "قال اصحابنا و عثمان البتی واللیث لاحد علیہم.... وقال مالک
 یحیی الشہود و هو قول عبد اللہ بن حسن" ج ۱ ص ۱۲۶۔

۴۔ المفتی ج ۱۰ ص ۱۴۸-۱۴۹۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۷-۱۹۸۔ بدائع ج ۷ ص ۴۸۔
 قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۷۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳۔ دنی المیزان۔ "هكذا عندنا ثمة فتاوی
 مع قول الشافعی انه لا بأس بتقریقہم ووجه الاول لم یثبت فی إقامة
 الحد ووجه الثانی المبادرۃ الی التطہیر اذا کمل النصاب ولو فی مجلس
 بحسب اجتہاد الحاکم وما یراه من المحظ الا و فی المصلحة للمساویین۔"
 ج ۲ ص ۱۴۹۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۲۔

۵۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷۔

۶۔ المدونہ ج ۳ ص ۳۰۰-۳۰۲۔ ہیبتی ج ۸ ص ۳۳۵۔ بدائع ج ۷ ص ۴۸-۴۹۔
 قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱-۵۰۲۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳۔
 ۷۔ بدائع ج ۷ ص ۴۹-۵۰۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷۔

۸۔ اختلاف ج ۱ ص ۳۳۱۔ بدائع ج ۷ ص ۵۰۔ قدوری ص ۱۸۵۔ ترمذی ج ۱ ص
 ۱۷۱-۱۷۲۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۷-۴۸۸۔ حنفی، حماد، مالک (المدونہ ج ۳ ص ۳۸۳)

شافعی (کتاب الأم ج ۶ ص ۱۹) ابو ثور اور ابن المنذر کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کر لینا بھی حد جاری کرنے کے لیے کافی ہے کما فی المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۰ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں المنظر کی ج ۶ ص ۳۳۵-۳۳۷، نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۵۹-۲۶۵، بیہقی مع البحر المنقح ج ۸ ص ۲۲۵-۲۲۸۔

۱۸ بخاری ج ۳ احادیث ۱۴۱۹-۱۴۲۳-۱۴۲۶-۱۴۲۷۔ مسلم کتاب الحدود مع شرح سنن النبی۔ مسند الامام الاعظم ص ۱۵۷-۱۶۰۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶-۱۸۷ تلخیص ج ۴ کتاب حد الزنا۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۶۵-۲۶۷ اور ص ۲۵۹-۲۶۱۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۵۱-۵۲۔ فیضات ج ۳ ص ۴۷۷۔ دنی المقدسی۔ "واعتبر فی صحۃ الازرار" ابن بزرگ حقیقۃ الفعل لتزول الشبهة" ج ۱۰ ص ۱۹۱۔ وقال ثوری: "وقد جاء تلقین الرجوع عن الاقرار بالحد ودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الخلفاء الراشدین ومن بعدهم واتفق العلماء علیہ" شرح مسلم للثوری ج ۲ ص ۶۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۸-۴۸۹۔

۱۹ زہدی ج ۱ ص ۱۷۱۔ بدائع ج ۷ ص ۶۱۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۸۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸۔ تلخیص الجبر ج ۳ کتاب حد الزنا۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۸۔ مقدسی دنیہ: "وتخذ اذال عطاء دیمحی بن یحمر والزہری وحید مالک والنوری واسحق وابو حنیفۃ دابریوسف" ج ۱۰ ص ۳۸۔ دکرانی المغنی دز دنیہ سماعت فی ج ۱۰ ص ۱۷۳۔ غریب الفرقان للقمی دنیہ: "دبیہ قال ابو حنیفۃ والشافعی والنوری داہم واسحق" ج ۸ ص ۴۵۔ المنظر ج ۶ ص ۲۳۷۔ ختات ج ۱ ص ۴۳۔ نیل الاوطار دنیہ: "والی ذلک ذهب أحمد والشافعیہ والحنفیہ والاعزہ وھرمز عن مالک فی قولہ وذهب ابن ابی لیلی وابی بکر وابو ثور ودراۃ عن مالک وقول استافعی انہ لا یقبل منہ الرجوع عن الاقرار بعد کمالہ کخبرۃ من الازرار"۔

ج ۷ ص ۲۶۸-۲۷۰۔

۲۱۵۔ المفتی ج ۱۰ ص ۱۷۳-۱۷۴۔ بدائع ج ۷ ص ۶۱-۶۲۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸

۲۱۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۰-۵۰۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۸۔ دنی المیزان لخصاً: «وہذا قول أبي حنيفة وعند الاثمة الثلاثة ان الشهادة في الزنا والقذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة» ج ۲ ص ۱۷۸ بدائع وفيه لم يفيها ابو حنيفة رحمه الله بالتقادم فقد سيرا وفرض ذلك الى اجتهاد كل حاكم في زمانه» ج ۷ ص ۴۶-۴۷۔ وكذا في قاضيان بلفظ ج ۴ ص ۴۷ وفيه ايضا: «والتقادم لا يمنع صحة الاقرار بالزنا» ج ۴ ص ۴۸۔ تكملة لسان المحكام للعلامہ برہان الدین الحلبي ج ۳۴۔

۲۱۷۔ ابن ماجہ باب النهی عن اقامۃ الحدود فی المسجد۔ کتاب الآم ج ۷ ص ۱۵۰۔ اختد فی ج ۱ ص ۱۴۹۔ بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ المختصر بھامش الآم ج ۵ ص ۱۷۷۔

۲۱۸۔ حکام ج ۲ ص ۸۴-۸۵۔ فی غرائب القرآن للقمی: «ومعنی اطائفۃ...» عن عطاء وعکرمۃ اثنان وعن الزہری وقتادۃ ثلاثۃ وقال ابن عباس والشافعی أربعۃ بعد دشعود الزنا وعن الحسن عشرۃ لأنها اول عقد وجوز ابن عباس الى اربعین رجلاً من اصدقین باللہ» ج ۱۸ ص ۴۶۔ المفتی ج ۱۰ ص ۱۳۷-۱۳۸۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۶۹-۱۷۰۔ ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹

۲۱۹۔ نزائیب القرآن للقمی ج ۱۸ ص ۳۸۔ مسلم مع شرحہ للنووی ج ۲ ص ۶۹۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۷۷-۱۳۰۔ کنز بکتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰-۴۹۱۔ قاضیان ج ۴ ص ۴۸۰-۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ المختصر للزنی بھامش کتاب الآم ج ۵ ص ۱۷۶۔

قاضیخان ج ۳ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹ ذیہ "والنفساء فی اقامۃ الحد علیہما بمنزلۃ المریضۃ والحائض بمنزلۃ الصبیحۃ حتی لا ینتظر خروجهما من الحبض" ولم يذكر العتکال فی الہدایۃ ج ۲ ص ۳ و ۲ والترندی ج ۱ ص ۱۷۳ والمختصر بحاشی الام ج ۵ ص ۱۶۶۔

۳۱۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰-۲۲۱۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۲۲-۱۲۳۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۳۷-۱۳۸۔ ہدایۃ ج ۲ ص ۳۹۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم يذكر فی غرائب القرآن لقمی ج ۱۸ ص ۴۶ دیبۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶ وکنز کتاب الحدود فی تحصیل مذاہب کے لیے دیکھیہ باختلاف ج ۱ ص ۱۴۵-۱۴۶ ونیل الادطار ج ۷ ص ۲۷۷-۲۸۰ وشرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۶۷ اور تلخیص ج ۴ ص ۵۸۔

۳۲۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم يذكر حد غریہ فی کنز کتاب الحدود وقدوری ص ۱۸۵ وبراء ج ۷ ص ۵۸-۵۹ وہ آیت ج ۲ ص ۲۸۹ وقاضیخان ج ۴ ص ۴۷۹۔ نیز ملاحظہ ہو: نیل الادطار ج ۷ ص ۲۷۶-۲۷۷۔

۳۳۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰۔ نیل الادطار ج ۷ ص ۲۷۶-۲۷۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳ ذیہ "وهو قول الثوری" کنز کتاب الحدود۔ بدائع ج ۷ ص ۵۹ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۹۔ ۳۴۔ غرائب القرآن لقمی ج ۱۸ ص ۴۶۔ بخاری ج ۳ حدیث ۱۷۲۳۔ مسلم مع شرح للنووی، کتاب الحدود ج ۲ ص ۶۸۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۱۷-۲۱۸۔ المبدونہ ج ۴ ص ۴۰۰۔ المختصر بحاشی الام ج ۵ ص ۱۶۶۔ التحلی ج ۱۱ ص ۲۴۴-۲۴۶۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۳۸ اور ص ۱۶۲-۱۶۵۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۶۳۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔

۳۵۔ سند الامام الاعظم مع تسیق النظام ص ۱۵۷-۱۵۸۔ کتاب الآثار للامام محمد الشیبانی ص ۲۷۵۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۳۸-۲۳۹۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶ تفصیل کے لیے دیکھیہ المنظر ج ۶۔

ص ۳۰-۳۳- نیل الاولیاء ص ۲۷-۲۸- تلخیص البحر ج ۴ ص ۵۶- بدیع
ج ۷ ص ۳۳-۳۴- ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۳-۴۹۶- قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۱-۴۷۳- الاش
والنظار لابن نجیم ص ۱۶۳-۱۶۵ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۰-۳۳۱-

۱۔ بخاری حدیث ۱۰۴۲۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۵۸-۱۶۰۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۸۴-۱۸۵۔
کنز، کتاب الحدود۔ بدائع ج ۷ ص ۳۳۳ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۹۔ قاضیخان ج ۳ ص ۳۷-۳۸۔
عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۲۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں بیہقی ج ۸ ص ۲۳۵-۲۳۶۔
الموطا امام محمد مع التعلیق المجد باب اما سکراد فی الزنا۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۵ اور عالمگیری
ج ۲ کتاب الحدود الباب الثالث۔ ولكن لا يباح۔ را غفرلہ در غلبۃ الشیخ کما فی البدائع
ج ۷ ص ۳۴۔

کتاب ۱۰، صفحہ ۱۰، ص ۱۶۹-۱۷۰، ابتدائے ج ۷، ص ۵۱، قاضیخان ج ۳ ص ۷۵، عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۱، مقدسی ج ۱ ص ۱۲۰، و نیز "لا نعلم نبيہ خلافا و بہ، قال الشافعی و ابو ثور و اصحاب الراي"

٣٨ شرح مسلم للنووي ج ٢ ص ٤٠ - معني ج - ١ ص ١٩٤ وفيه : قال ابن المنذر أجمع
على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العالم منهم عطاء وازهري ومالك وإبراهيم
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وهو من هب الشافعي :

۹۵ حکام ج ۱ ص ۱۵۰ - المدونہ ج ۴ ص ۳۹۷ - خلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸ -

فہرست ج ۳ ص ۴۷۸-۴۷۹- ۲ ص ۴۹۲- معنی محتاج للشریعت ج ۴ ص ۴۶۱
دکن فی المعنی ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۶ والمقتدر ج ۱ ص ۱۵۷ اور دونوں نے تائید میں عمر
عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور المغنی، الزحری، الاوزاعی، مالک، شافعی، ابو ثور
اصحاب الرئی، ابواسحاق، یحوز جانی اور بوکر الاثرم رحمہم اللہ تعالیٰ کے نام لیے ہیں۔ دنی بدایۃ
المجتہد " قال المحمدر لا جلد علی من وجب علیہ الزعم وقال الحسن البصری واسحق

د احمد و داؤد الزانی المحسن میجلد ششم برجم“ ج ۲ ص ۳۶۳ تقابلی بحث کے لیے دیکھیے
المنہرجی ج ۶ ص ۴۲۳-۴۲۶ اور نیل الادطار ج ۷ ص ۲۵۵-۲۵۶۔

۳۵ اختلافی اور تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں احکام ج ۱ ص ۱۵۰۔ غرائب القرآن للقمی ج
۱۸ ص ۴۰-۴۲۔ المنہرجی ج ۶ ص ۴۱۷-۴۲۲۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۱-۲۲۳۔ نیل الادطار ج ۷
ص ۲۵۲-۲۵۴۔ تلخیص ج ۴ ص ۶۰-۶۱۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۷۳۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸
کتاب الام ج ۶ ص ۱۱۹-۱۲۰۔ المغنی ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۷۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۹۔ مغنی
المحتاج للشرعی ج ۴ ص ۱۴۷-۱۴۹۔ بدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۴-۳۶۵۔ المیزان ج ۲ ص
۱۷۴-۱۷۵۔ بدایہ ج ۲ ص ۴۹۲-۴۹۳۔ اور قاضی شہداء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لقائی
فرماتے ہیں: ”قلت اذا راي القاضى مسلماً يقع فى المعاصى لغلبة الشهوة مع الذم
والاستحباباً مرة بالغربة والسفر واما من لا يستحي ولا يندم فنفيه عن الارض
حبسه حتى يتوب والله اعلم“ دیکھیے المنہرجی ج ۶ ص ۴۲۲۔

۳۶ قاضیخان ج ۴ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۶ ص ۳۲۹۔

۳۷ مختصر از ”زیر تمدن“ بقلم محمد اکرام اللہ۔ اقبال پبلیکیشنز۔ امین آباد روڈ۔ لکھنؤ۔

۳۸ ۱۹۷۷ء۔ اور دوسری کتب نفسیات و سماجیات و طب۔

۳۹ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی فلسفہ حدود پر بیحد نفیس بحث کی ہے (بہار
مقالہ در اصل اسی کا نائنص فیہ ہے) چنانچہ ملاحظہ ہو حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ باب ۵۰، الحدود
ص ۴۴۸-۴۹۹۔

افلاطون، عینیت اور اقبال

ج۔ ع۔ صاحبِ رسد ج اسکا ر شعبہ فلسفہ علیگڈھ یونیورسٹی

زندگی کی وسیع ترین حقیقتوں کا ادراک، فلسفہ کا پیش منظر ہے۔ فلسفہ انسانی زندگی کی طرح پنی طویل تاریخ کے درجہوں میں مقید ہے۔ مختلف دور، مختلف مکاتیب فکر، مختلف شخصیتیں اور اس کے احساسات و نظریات کا علم ابھایا اور معرّی ہو ہے۔ کچھ شخصیتیں، کچھ نظریات، اور کچھ مکاتیب فکر ایسے ہیں کہ ان کے اثرات کو ایک خاص دور تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اثرات صدیاں گزرنے کے بعد بھی نئے اہم درد در رس ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ بند کر کے گزر جانا ”سوچ کی گہری ندی“ میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے۔ ہزاروں شبِ دروز کا فاصلہ، سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی و فلسفیانہ مسائل میں طرفین کی سی دریاں، لیکن پھر بھی اتنے گہرے اثرات ہے

فد ہون در قبل دونوں مفکر ہیں، اپنے زمانے کے نمائندہ ہیں۔ دونوں میں صدیوں کے سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی، مذہبی، و فلسفیانہ تحریکوں کا شگم ہے۔ لیکن — کیا دونوں میں کوئی تعلق بھی ہے؟

افلاطون کی یہ بات شردع کریں نو فر نیک بھلی کی بہ چند سطور شاید ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔

“With in the framework of the Platonic system, we have a combination and

Transformation of Teachings of the Leaders of Greek thought. With the sophists Plato agrees that knowledge — if knowledge be restricted to appearances — is impossible; with the Socrates, that genuine knowledge is always by concepts; with Heraclitus, that the world is in constant change (Sensuous appearances and characterized by change); with the Eleatics, that the real world — for Plato the world of Ideas — is unchangeable; with the Atomists, that Being is manifold (Plato admits a plurality of Ideas); with the Eleatics, that is one (the form of the good in unity); with nearly all the Greek thinkers, that it is basically rational, with Anaxagoras that mind rules it and that mind is distinct from matter. His system is the mature fruit of the history of Greek philosophy down to his time.”!

! History of Philosophy - F. Heidegger.

فلسفہ کا سب سے اہم سوال ”حقیقت“ کے بارے میں ہے۔ مختلف مکاتب فکر نے مختلف انداز میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا ”معمہ“ ہے جو اب تک ”شرمندہ معنی نہ ہوا“ مختلف فلاسفہ نے ”حقیقت“ پر اپنی آرا رکھا ہوا ہے۔ عینی فلاسفہ کا خیال ہے کہ حقیقت ”سگہی یا شعور“ ہے۔ مادی مفکرین کے خیال میں ”مادہ“ ہے۔

انسانی زندگی ”شعور در اشیا“ کا سنگم ہے۔ ان کی بے سوچے سمجھے تشریح سے بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ عیاں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی حقیقت، سنے کا مطلب ہے کہ اسے ”بنیادی حقیقت“ کے طور پر قبول کیا جائے۔

عام اصطلاح میں ”عینی“ کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے مقاصد اتنے اونچے ہوں کہ پانا ناممکن ہو۔ لیکن فلسفیانہ عینیت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ یہاں عینی سے مراد ہے ”سگہی یا شعور کو بنیادی حقیقت ماننے والا“ برڈلے کا خیال ہے *There is not, and there cannot be, any reality and the more that any thing is spiritual, so much the more it is veritably real*۔^۱

فلاطون کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے نہ درمی ہے کہ اس کے پیش کردہ ”فلسفہ تصور“ کو سمجھا جائے۔ فلاطون کا خیال ہے کہ نیو بھلے خود تبدیل نہیں ہوتیں۔ سرخ رنگ ہی ہے خود نہ خ۔ ہے، درکھی بھی بجائے خود سفید رنگ میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ *A change*

1. "The meaning of Philosophy" J. G. Brennan 238

2. Appearance and Reality. F. H. Bradley.

always a change from something A To something else 'B' and A and B cannot themselves be things that change. -

یعنی 'شے'، ازل وابد سے 'حقیقت' ہے۔ چاہے سچی ہو یا جھوٹی۔ یہ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے ایک ہی وقت پر سچی کبھی ہو اور جھوٹی کبھی۔ علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس کئی ذریعے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ (حواس خمسہ) لیکن ضروری نہیں کہ ان ذرائع سے ہمارے پاس جو علم آئے وہ سچ ہی ہو۔ زمین گول ہے، لیکن ہمیں چپٹی دکھائی دیتی ہے، کیا ہم اس ذریعہ علم (حواس خمسہ) کو قابل اعتماد تصور کریں۔ ہماری "محسوسات" کی دنیا سے آگے بھی ایک بے انتہا کائنات پھیلی پڑی ہے۔ اس کا دراک کیسے ہو، ہم اسے کیسے جانیں، ہم اس کا علم کیسے حاصل کریں۔ کیا ہم اس دنیا کو عقل *Intellect* سے نہیں جان سکتے؟

افلاطون نے شے کی اصل جاننے کو علم کہا ہے۔ در اس کے ہاں جاننے کا معنی اس چیز کا تصور ہے لیکن یہ تصور بجائے خود ہے کیا۔ اس کے جاننے، معلوم کرنے اور پرکھنے کا کوئی سا ذریعہ ہے۔ "افلاطون کے تصورات کو نفسیاتی کیفیت، سادہ سا خیال، برکے کا ذاتی حساس یا کانٹہ کی *Innate Categories* نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے نقوش ہیں، جو دنت کی صدد سے باہر ہیں۔ اس دنیا میں کبھی مہرئی یہ 'شیادان' کا مبہم عکس ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیالات ابھرتے ہیں، ان کی مبہم پر جھانپیں ہیں، لہ

(باقی آئندہ)

1. Encyclopedia of Philosophy Gilbert Ryle.
2. The meaning of Phil.

تشریح

سدم اور عبد حاضر | مؤلف: سید محمد علی مبارکپوری۔ سائز: ۲۰x۳۰ صفحات: ۲۵۶
 مجسمہ ڈسٹ کو قیمت دس روپے۔ ناشر: ر. لمصنفین۔ مبارکپوری۔ عظیم گڑھ۔
 یورپ کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا منبع دیا خود قرار دینے کا پروپیگنڈا خود
 اہل یورپ نے کچھ ایسی زبردست ٹیکنک سے کیا ہے کہ، فی دنیا خود کو ہمیشہ سے انتہائی
 غیر مہذب و غیر متہذبن اور جاہل سمجھ کر ندامت و خفت کے دامن میں منہ چھپانے لگی، لیکن تاریخی
 حقائق اس امر کے شاہد ہیں۔ جب یورپ میں علم و دانش کا ایک بھی چراغ روشن نہ تھا، مشرق اس
 وقت بھی علوم و فنون کا گہوارہ بنا ہوئے تھا۔ خصوصاً علوم اسلام کے بعد ذیہ عالم ہوا کہ جس
 میں سدم کے فہم پرستی کے ساتھ ساتھ علم و دانش کی روشنی راہیں کھلتی رہیں۔ یہ سدم کے
 "ہوائی نغمے" جن کی بدولت یورپ میں "اسرارِ علوم" اور "اصولِ کلدیما" جس زبردست
 تکیہ جاری ہوئے جس کے نتیجے میں اہل یورپ پہلی بار علم و عقل کی طرف راغب ہوئے اور
 سدم کے اسلام ہی تھے، جن کی بدولت یورپ میں سائنس و فلسفہ جیسے مردود و مکفوع علوم
 کا بوجھ رہا۔ بہت کم حقیقتیں پوری حقیقت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے
 محفوظ ہیں لیکن زمانہ کی گرد آلودی سے قدم و رتھ کو مٹا دینا کر جھوٹا دبا ہے جسے کل مک
 درسی و ایم کی مامت کا مصعب حاصل تھا۔ ایک وقت تھا کہ یورپ میں "پاپائیت"
 کے خلاف "سائنس" کی سرانجام دہی کے لیے "ما خلت لہ الدین" کہا جاتا تھا مگر جب
 سائنس کے علمی و تحقیقی کارناموں کا نتیجہ باطل ہوا اور یورپ میں اس کا شدید رد عمل
 برپا ہوا تو آخر میں سائنس کے خلاف "سائنس" کے خلاف بن ڈیا بلکہ اس کے دائرہ

کار کو صرف انسان کی ذاتی و نبی زندگی تک محدود کر کے یہ نظریہ عام کر دیا کہ مذہب انسان کی علوم و فنون کی اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں زبردست رکاوٹ ہے۔ یہ نظریہ آغاز میں عیسائیت اور یہودیت کے لیے تھا، لیکن بعد میں اسے اسلام پر بھی چسپاں کر دیا گیا۔

زیر نظر کتاب ”اسلام اور عہدِ حاضر“ میں مؤلف محترم نے خاصی کاوش و تحقیق سے کام لے کر ثابت کیا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، خصوصاً اسلام سائنسی ترقیات کی راہ میں ہرگز حائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے — اور آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اور سائنس سے پیدا ہونے والے نئے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔

اس موضوع پر اگرچہ اردو میں ادراک بھی ہم کتب موجود ہیں لیکن امید ہے کہ مولانا جمیل احمد صاحب کی یہ کتاب بھی دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔ کتاب میں تکرارِ مضامین نہ ہوتی تو بہتر تھا۔

”مغربی تہذیب کا شجرۂ نسب“ کے زیر عنوان مؤلف موصوف نے ”در جدید“ ”در سائنس“ اور ”مغربی تہذیب کو سمجھنا“ کے موضوعات پر لکھ کر، حالانکہ یہ تینوں اصطلاحیں الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں۔

(ذرت عثمانی)

سیر المنازل | ترجمہ و تدوین: ڈاکٹر نعیم احمد۔ سائز ۱۸x۲۲ صفحات ۱۶۴، غیر مجلد قیمت چالیس روپے۔ ناشر: ادبی اکادمی، علی گڑھ۔

”سیر المنازل“ دراصل ایک پیش قیمت تاریخی فارسی مخطوطہ ہے، جس کے مصنف مرزا سنگین بیگ بن علی اکبر بیگ ہیں جو مغل سلطنت کے زمانہ اختتام میں الیٹ انڈیا کیپٹنی میں ملازم تھے۔ یہ ملازمت انھیں اسی تصنیف کی قدر کے طور پر اس وقت کے دہلی کے ریزیڈنٹ جنرل چارلس تھیو فلاس مٹکاف نے دلائی تھی۔ ڈاکٹر نعیم احمد صاحب نے پہلے انڈین کونسل فار ہسٹوریکل ریسرچ کے لیے اسی مخطوطہ کے فارسی متن کی تدوین کی اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ، حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کر لیا ہے۔

بیک تار مستادید (سرمد حمد خان) ہی کو اپنے موضوع پر پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے۔

لیکن ”سیر المنازل“ کی دریافت و اشاعت نے ثابت کر دیا ہے کہ ”سناروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“ ”آثار الصنادید“ کی اشاعت سے ۲۵ سال قبل مرزا سنگین نے دہلی کی گلیوں، کوچوں، مسجدوں، مقبروں اور آثار کی تاریخ ”سیر المنازل“ کے نام سے لکھ ڈالی تھی۔ اس میں ایسی معلومات بھی ہیں، جن کا ذکر سید احمد خاں مرحوم نے نہیں کیا۔ بے شک مرزا سنگین نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس نے میں خاصی جدوجہد اور کاوش کی ہے۔ اب یہ زمانہ کی ستم خیزی ہے کہ ”آثار الصنادید“ نے سید احمد مرحوم کو ایل۔ ایل کی ڈگری اور ایل ایشیاٹک سوسائٹی کی انٹیریو فیلوشپ دلائی اور مرزا سنگین بگ کو ”سیر المنازل“ کی تصنیف پر صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت ہی مل سکی۔

”سیر المنازل“ سامنے آنے پر یہ سوانحی تذکرہ بے کربا مرید احمد خاں مرحوم نے بھی مرزا سنگین مرحوم کی کتاب سے اس قدر کما کھینچا کہ ”آثار الصنادید“ کی تصنیف سے نہیں ”سیر المنازل“ کا مخطوطہ مرید مرحوم کے مطالعہ میں آیا ہو اور اسی سے ان کو اپنی تصنیف کے لیے تحریک ملی ہو۔

بہر حال ڈاکٹر نعیم احمد صاحب مدد کربا کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مرزا سنگین بگ ورن کے مخطوطہ کو اردو دنیا میں پہلی بار دستاویز کر لیا۔ تاریخ کی دنیا میں ان کی یہ خدمت بے شبہ قابل قدر مانی جائے گی۔ کاش جس بایہ کی یہ چیز تھی، اس کا ظاہر بھی اسی درجہ کا ہو۔ اس ہمارے حسرت کے ساتھ قیمت کی زیادتی کا شکوہ بے جا نہ ہوگا۔

(ذہانت عثمانی)

”تذکرہ مستشرقین دیوبند“ : اکابرین و مشائخ دیوبند کے دو صد سالہ کارنامے۔ اور تاریخ نقیصہ۔ اس کتاب میں مشائخ و علما نے دیوبند کے ”عصر“ کی بات کی ہے۔ ان کے علمی و روحانی کارنامے درج ہیں۔ یہ کتاب باب بہرگی ہے جلدی فرمائیے قیمت رعایتی 20/-
پتہ: مکتبہ برہان اردو بازار دہلی

برہان

جلد نمبر ۸۶ || رجب المرجب ۱۴۳۷ھ مطابق مئی ۱۹۸۱ء || شماره نمبر ۵

سعید احمد اکبر آبادی

نظرات

مقالات

- ۱۔ خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت : { جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب }
 ۵ { انڈی، ناظم قوانینہ ایڈجی بنگلور }
 قرآن حکیم کی نظر میں
- ۲۔ علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت
 { ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شعبہ عربی }
 ۳۰ { امرنگھم کالج سرینگر (کشمیر) }
- ۳۔ افلاطون، عینیت اور اقبال : ج۔ عامر بسیرج سکالر شعبہ فلسفہ
 ۴۵ علی گڑھ۔
- ۴۔ التقریظ والانتقاد (س) ۵۳
- ۵۔ تبصرے (س و ع) ۵۹

نظرات

پچھلے دنوں اسلام آباد میں ۷۰ مارچ تک پندرہویں صدی ہجری کی تقریب کے سلسلہ میں جو ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس دنیا کی تہذیب و تمدن کی ترقی میں اسلام کا حصہ کے موضوع پر ہوئی تھی اس کی تقریب سے راقم الحروف پاکستان میں قیام ۵ مارچ سے ۱۴ اپریل تک یعنی پورے ایک مہینہ رہا۔ اس مدت میں اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور لاہور بھی جانا ہوا۔ ہر جگہ اعزہ و اقربا اور دوستوں سے ملاقاتیں اور گفتگوئیں ہوئیں۔ علمی ادبی اور دینی ادارے دیکھے، تقریریں بھی ہوئیں، پاکستان کی سماجی، اقتصادی زندگی اور اخلاقی زندگی اور سیاسی مدوجزیر کا منظر غائر مطالعہ کیا۔ اس سفر سے پہلے ۷۰ میں بھی پہلی عالمی سیرت کانفرنس کے سلسلہ میں پاکستان جانا ہوا تھا جس کو اب پانچ برس ہوتے ہیں لیکن آج کا پاکستان مختلف اعتبارات سے اُس پاکستان سے مختلف ہے جو ۷۰ میں بمبھٹو گورنمنٹ کے زیر سایہ تھا۔ پاکستان ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے اور پڑوسی بھی وہ جس کو قرآن مجید میں جبہ ریزی انفرادی فرمایا گیا ہے یعنی ایسا پڑوسی جس سے تعلق صرف قرب مکانی کا نہیں، بلکہ عزیزداری اور قرابت کا رشتہ بھی ہے۔ اس بنا پر دونوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا اور ایک دوسرے کے احوال و کوائف سے باخبر رہنے کا جذبہ اور خواہش ایک امر طبعی اور ناگزیر ہے یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اپنے بعض خاص حالات و کوائف کے باعث میرا موڈ لکھنے کا نہیں تھا، متعدد احباب اور ارباب علم کے اصرار پر کانفرنس

کی روداد اور پاکستان کے اپنے مشاہدات و تاثرات کو قلمبند کر کے قسط وار بعنوان ”پاکستان امروز“ شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ والاتمام من اللہ۔

سردست ان سطور کا مقصد ان جذباتِ تشکر و امتنان کا اظہار ہے جو انڈین ڈیلی گیشن کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے غیر معمولی اعزاز و اکرام کا معاملہ کرنے سے متعلق ہیں، بھٹو گورنمنٹ کے عہد میں بھی اگرچہ اندرون ملک ہندوستانی مندوبین کی بڑی خاطر تواضع ہوئی تھی لیکن پاکستان کی آمد و رفت کے اخراجات ان کو خود برداشت کرنے پڑے تھے، پھر پاکستان سپرکریپس میں رپورٹ کرنے کا جو عام قانون ہے اس سے بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈین ڈیلی گیشن گیارہ افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ممبئی، احمد آباد اور پٹنہ کے حضرات تھے، گورنمنٹ نے ان سب کے لیے روانگی کے مقام سے اسلام آباد تک آمد و رفت کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹوں کا انتظام کیا اور ہوائی جہاز کے سفر میں ایرپورٹ میں داخل ہونے اور جہاز میں بیٹھنے کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کا تکفل بھی خود کیا۔ کوئی شخص اپنے ساتھ خواہ کتنا ہی سامان لے جائے اس کو بھی فری آف چارج کر دیا گیا، پھر اگرچہ کانفرنس اسلام آباد میں چار دن کی تھی، لیکن جس شخص نے لاہور، کراچی وغیرہ جہاں کہیں جانا چاہا اس کے دیڑھ ایک مہینے کی توہین کر کے اس کو دہلی کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر ریزرویشن بھی کر دیا گیا، علاوہ ازیں پولیس میں رپورٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں ہوئی۔

۷ مارچ کی صبح کو عظیم الشان میشل اسمبلی ہال میں صدر مملکت جنرل ضیا الحق صاحب نے اردو زبان میں اپنی تقریر دلیزیر سے کانفرنس کا افتتاح کیا اور پھر سیمینار کی غرض سے موضوعات بحث و نظر کے مطابق مندوبین دو کمیٹیوں میں بٹ گئے، راقم الحروف اور ہندوستانی وفد کے اکثر اراکین کے نام کمیٹی نمبر ایک میں تھے، یہی بڑی کمیٹی تھی اور اس کے اجلاس میشل اسمبلی ہال میں ہوتے رہے، ۸ مارچ کی صبح کو ایک امریکن اور بڑی لائق و فاضل خاتون کی صدارت میں کمیٹی نمبر ایک کا جلسہ شروع ہوا تو

پہلا مقالہ میرا ہی "اسلام میں علم کا تصور اور اس کی اہمیت" تھا۔ مقالات سب چھپے ہوئے تھے اور حسب قاعدہ مندرجہ میں پہلے ہی تقسیم کر دیے گئے تھے، مقالات کا پورا پورا ہونا ناممکن تھا اس لیے ہر مقالہ نگار کے لیے دس منٹ مقرر کر دیے گئے کہ اس میں مقالہ کا خلاصہ بیان کر دے، لیکن اس ضابطہ کے ماتحت جب دس منٹ گزر جاتے ہیں اپنی تقریر ختم کرنے لگا تو جناب صدر نے ابداء کے فرمایا: آپ کے لیے پانچ منٹ مزید ہیں، میں نے اس خصوصی مراعات پر صدر کا شکریہ ادا کیا اور پندرہ منٹ تقریر کی۔

کافی اور چانے کے وقفہ کے بعد ۱۱ بجے دوسرا اجلاس شروع ہوا تو پہلے سے چھپے ہوئے پروگرام کے مطابق اس اجلاس کی صدارت میں نے کی جس پر انڈین ڈیپلی گیشن نے خوشی اور ممنونیت کا اظہار کیا، پروگرام میں ایک جلسہ کی صدارت کے لیے مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا نام بھی چھپا ہوا تھا لیکن وہ تو اسلام آباد پہنچے ہی نہ تھے، پھر ارمادج کو کانفرنس کے اختتام پر اجلاس میں تمام مندرجہ میں سے جن پانچ حضرات کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں ایک نام خاکسار راقم الحروف کا بھی تھا۔ چنانچہ عجیب اتفاق ہے جس طرح کمیٹی نمبر ایک کے ماتحت سیمینار کا آغاز میری تقریر سے ہوا تھا کانفرنس کا اختتام بھی راقم الحروف کی تقریر پر ہوا انڈین ڈیپلی گیشن اس لطف و کرم اور عزت افزائی پر پاکستان گورنمنٹ اور ارباب کانفرنس کا تہ دل سے شکر گزار ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے پاکستان سے جو ارباب علم و ادب وقتاً فوقتاً ہندوستان کے مختلف سیمیناروں اور کانفرنسیوں وغیرہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور عوام و خواص کا معاملہ ایسا ہی یگانگت اور احترام و تکریم کا ہوتا ہے، بے شبہ یہ صورت حال دونوں قریبی ہمسایہ ملکوں میں خوشگوار تر تعلقات کے لیے ایک فال نیک ہے۔

نامناسب نہ ہوگا اگر اس موقع پر یہ گزارش بھی کی جائے کہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں میں باہم طلباء اور اساتذہ کے تبادلہ کا قانون نہیں ہے، حالانکہ دور دراز کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس قسم کے ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے، اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور خوف سے خوف، اگر ان دونوں ملکوں میں بھی اس قسم کا رابطہ پیدا ہو جائے جس کی تجویز بارہا ہو چکی ہے تو تعلیمی اعتبار سے ہر ایک کے لیے مفید ہونے کے علاوہ سیاسی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے میں بھی ان سے مدد مل سکتی ہے، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس پر غلط فہمی توجہ ہونی چاہیے۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

خلافتِ ارض اور علمِ اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظمِ فرقانیہ اکیڈمی، (بنگلور)
(قسط سوم)

۱۸۔ علمِ مقادیر اور عصرِ جدید میں اس کی اہمیت اور پرکھ تفصیل سے یہ حقیقت روشن ہوگئی

کہ یہ عالم آب و گل اضراد اور مقادیر کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز میں مخصوص اثرات اور مخصوص مقادیر ہوتی ہیں جو دوسری چیز میں نہیں پائی جاتیں۔ مگر ان چیزوں کے تقابل سے ایک دوسرے کی تاثیرات کا ازالہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے خواص ایک دوسرے پر غالب آتے رہتے ہیں۔ جب دو چیزیں باہم ملتے ہیں تو ان کے خواص طبعی میں ایک کش مکش شروع ہو جاتی ہے اور یہ اجزاء اور عناصر ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کش مکش میں جیت اس جزو باعصر کی ہوتی ہے جس کے خواص طبعی زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ مگر اس باہمی کش مکش کی بنیادی صفت کے باوجود

اے مشدود دودھ اور پانی جب باہم ملتے ہیں تو دودھ کا رنگ پانی پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر دودھ میں تھوڑی سی شکر ڈال دی جائے تو اس کے اجزاء گھل کر دودھ کے تمام اجزاء (سالمات) کے ساتھ مل جاتے اور انھیں میٹھا کر دیتے ہیں۔ یہی حال دیگر تمام اشیاء کا بھی

ان اجزاء و عناصر کا باہمی اتحاد اور تال میل کی کیفیت بھی کچھ کم آہم نہیں ہے۔ جب یہ اجزاء و عناصر باہم ملتے ہیں تو وقتی کش مکش (کیمیائی تعامل اور رد عمل) کے بعد حیرت انگیز طور پر باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کو مختلف قسم کے سالمات (کامپائوس) اور کیمیائی مرکبات (کامپاؤنڈس) کی شکل میں نظر آتا ہے۔ گویا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا ”جھگڑا“ ہی نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب دنیا کی مختلف اشیاء کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مختلف علوم کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلاً:

۱۔ غذا اور جڑی بوٹیوں کے طبی (Medicinal) خواص و فوائد کا جائزہ

لیا جائے تو اس سے علم المفردات اور علم ال دویہ وجود میں آتا ہے۔

۲۔ دنیا کی تمام چیزیں جن بنیادی اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں اگر ان اجزاء و عناصر کے خواص و تاثرات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے علم کیمیا (Chemistry) کی بنیاد پڑتی ہے۔

۳۔ اشیائے عالم میں جو قوتیں (حرکات و سکانات کے اعتبار سے) کار فرما ہیں اگر ان کا منظم مطالعہ کیا جائے تو یہ علم طبیعیات (Physics) کہلائے گا۔ اس طرح منظر ہر عالم کے خواص و تاثرات کا دائرہ بہت وسیع اور آفاقی ہے۔ انہی تمام چیزوں کا علم حضرت آدمؑ کو دیا گیا تھا، جن کا علم اولاد آدمؑ بتدریج حاصل کر رہے ہیں۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور کائنات کا ایک ایک ٹھکانہ ایک خاص مقدار میں اور بالکل نیا تلاء ظہور پذیر ہوا ہے، خواہ وہ عالم حیوانات کی قبیل سے ہو یا عالم نباتات سے، جمادات سے ہو یا افلاک سے۔

وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِندَنَا بِمِقْدَارٍ ۝ اور اس کے ہاں ہر چیز ایک متعین مقدار کے ساتھ ہے۔ (رعد - ۸)

وَنَحْنُ كُلُّ شَيْءٍ قَدَرًا ۝ اِدْرَاسْ نِے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو

با ضابطہ بنایا (فرقان - ۲)

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّزْرُوعٍ ۝ اِدْرِہم نے زمین میں ہر چیز کی تلی پیدا

کی ہے۔ (رحم - ۱۹)

موجودہ دور سے پہلے ہم "مقدار"، "تقدیر"، اور "موزون" اشیاء کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے مگر آج ان چیزوں کی حقیقت اور ربانی کلمات کی قدر و قیمت، علم المفردات، علم الادویہ اور حیاتیاتی علوم کی تحقیق و تدوین کے باعث پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ جو لوگ ان علوم سے ناواقف ہیں وہ ان آیات کریمہ کا صحیح مفہوم اور ان کی صحیح قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو سکتے مثلاً یہ علم کہ مختلف غذائی اشیاء میں مواد لحمیہ (Protiens)، مواد نشائیہ (Carbohydrates)، مواد شحمیہ (Fats)، معدنی نمکیات (Mineral Salts) اور حیاتیات (Vitamins) وغیرہ کا تناسب کیا ہے اور ان کے فوائد و خصوصیات اور تاثرات کیا ہیں؟ اور بنیادی طور پر یہ غذائی مادے کن اجزاء و عناصر پر مشتمل ہیں اور کس قدر حیرت انگیز تناسب کے ساتھ ان مادوں کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، تفصیلات کا

۱۵ خصوصیت کے ساتھ حیاتیات (Biology) کی وہ شاخیں جو انواع و اقسام کے کیمیاوی تجزیہ و تحلیل سے متعلق ہیں۔ مثلاً:

حیاتیاتی کیمیا ————— Biochemistry

سالماتی حیاتیات ————— Molecular Biology

کیمیاوی خوردبینی حیاتیات ————— Chemical Microbiology

یہ موقع نہیں ملے گا۔ کارخانہ قدرت میں شاید سب سے زیادہ دلچسپ یہی علم ہے۔
انسان کی صحت اور اس کے معاشی و اقتصادی فوائد اور دیگر بہت سے اغراض
و مقاصد کی رُو سے ان علوم کی تحصیل بے حد ضروری اور اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس

۱۔ اس موضوع پر حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا۔

۱۔ ہماری غذا، مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند

۲۔ دیہاتی معالج، مطبوعہ ہمدرد خانہ دہلی

۳۔ Encyclopedia of Medicinal Foods, London.

۴۔ Encyclopedia of Medicinal Herbs, London.

۵۔ مثلاً تمام غذائی مادے اور دنیا کی اکثر و بیشتر چیزیں زیادہ تر چودہ عناصر جو کثیر الاستعمال
ہیں، سے مرکب ہیں۔ جیسے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم،
مگنیزیم، پتاش، اور دیگر۔ مگر ذرا سے تناسب کے بدل جانے سے چیزیں کچھ کے کچھ ہو جاتی ہیں بعض اوقات صرف
ایک ایٹم کے اضافہ یا اُدھر ہونے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔

ایک دلچسپ مثال دیکھیے ہیرا اور تلمہ سو فیصد کاربن کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ مگر ایک
انتہائی خوبصورت، چمکدار قیمتی اور سخت ترین در دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ
سخت ہے، جبکہ دوسرا سیاہ فام، بد صورت، ارزاں اور بکھر بکھرا ہے۔ کیا یہ ایک حیرت انگیز
چیز نہیں ہے؟ اسی طرح آکسیجن عنصر کی بنیادی خصوصیت چیزوں کو جلانے اور جلانے
میں مدد دینا ہے اور ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے۔ مگر ان دونوں کےیمیادی تعامل
سے پانی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں کی مفرد خصوصیات کے برعکس بالکل ایک نئی خصوصیت
کا حامل ہوتا ہے، یعنی آگ کرکے اس میں مدد دینا۔ انسان ان چیزوں کے اسرار و اسباب کی مراد
سکھ رہا ہے۔ حقیقت سمجھنے اور جاننے کا یہی راز ہے۔

کارزار حیات میں جدوجہد ہماری صحت پر موقوف ہے۔ پھر طبی علوم کی تعلیم و تدریس اور دوا سازی وغیرہ کی معاشی اہمیت بھی ظاہر ہے۔ آج کل تو مختلف طبی آلات اور نئی نئی مختلف قسم کی دواؤں کی اتنی صنعتیں اور فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہے۔ ان علوم میں ریسرچ اور مختلف پودوں اور دواؤں پر تحقیقات کے الگ شعبے اور علمی ادارے اور اکیڈمیاں قائم ہیں۔ اس طرح ”علم مقادیر“ مختلف اجزاء و عناصر اور ان کے درمیان تناسب کا علم (سے صحیح فائدہ عصر جدید کا انسان اٹھا رہا ہے۔ جو گوٹ اس علم سے نابلد رہیں گے وہ نہ صرف مخلوقات الہی اور موجودات عالم کی حقیقت سے ناواقف رہیں گے بلکہ ”علم مقادیر“ میں پیچھے ہونے کے باعث اس علم سے حاصل ہونے والے مادی فوائد سے بھی عاری رہیں گے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اگرچہ اصول اعتبار سے معاش نہیں بلکہ معاد ہے مگر معاش کے مسئلہ کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ درحقیقت معاد کی صلاح و فلاح بھی معاش ہی کی صلاح پر منحصر ہے۔ ان دونوں میں توازن قائم رکھنا چاہیے، ورنہ خلافت ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔

۱۹۔ صرف اسما و حقائق نہیں۔ | اسما اور علم اسما کی یہ بحث اس وقت تک
(طبیعی و حیاتیاتی علوم کی نارسائی) | نامکمل رہے گی جب تک کہ اس کے ایجابی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے سلبی پہلوؤں پر بھی نظر نہ ڈالی جائے۔ فکر و نظر کے تزکیہ کے لیے تصویر کے یہ دونوں رخ نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں۔ اس بحث سے جہاں ایک طرف ”علم آدم“ کی صحیح نوعیت واضح ہوتی ہے تو دوسری طرف قرآن حکیم کی عظمت و برتری کا ایک نیا اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے، اور چودہ سو سال قبل کے دعوے آج کبھی اپنی جگہ برائے اور ناقابل ترمیم و تغیر نظر آتے ہیں۔
چنانچہ عصر جدید کی بے مثال علمی زرقی، جدید سے جدید تر بے شمار علوم و فنون کی

تحقیق و تدوین اور مادی اشیاء کے ہزاروں جزئیات و خصوصیات اور ان کی باریکیوں کا علم حاصل کر لینے کے باوجود انسان اب تک ان چیزوں کی اصل حقیقت و ماہیت یا ان کے باطنی اسرار و احوال کا دراک نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس کا علم محض ان چیزوں کے ”ظاہری آثار و خواص“ ہی تک محدود ہے۔

چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی نے زیر بحث آیت کریمہ ”وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم“ سے خوب استنباط فرمایا کہ آدم کو صرف اسماء کا علم دیا گیا تھا، اصل حقائق کا نہیں اور انسان کا علم آج بھی وہی ہے جہاں وہ سزا دل تھا یہ۔

مطلب یہ کہ انسان کو پہلے ہی دن جو نام بتادیے گئے تھے (خواہ وہ مسمیات سے متعلق ہوں یا آثار و خواص سے) آج کا انسان باوجود اپنی ہمہ جہتی علمی ترقی کے اس پر ایک تنگے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکا ہے۔ انسان اشیائے عالم کا جس باریک بینی اور دقت نظر سے تجزیہ کرتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں — مختلف اجزاء و عناصر کے ردپ میں — اس پر منکشف ہو رہی ہیں، جن کے ظاہری افعال و خواص سے تو وہ مستفیض ہو سکتا ہے مگر ان کی باطنی حقیقت و کیفیت سے وہ نا آشنا ہے۔ بالفاظ صریح آج کا انسان طبیعی اور حیاتیاتی علوم کے بہت سے گوشوں کو بے نقاب کر چکا ہے اور مختلف انواع حیات کی ساخت و پرداخت اور ان کے ترکیبی مادوں کا تفصیلی علم رکھتا ہے۔ علم کیمیا اور علم خلیات (Cytology) کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ ظاہر حیات میں پائے جانے والے عناصر و دران کی کارفرما بنوں کا علم ”حیاتیاتی کیمیا“ (Biochemistry) اور علم ”کیمیائی خوردبینی حیاتیات“ (Chemical Micro Biology) کے ذریعہ احاطہ کر رہا ہے مگر اس قدر تفصیلی علم اور گہری واقفیت حاصل کر چکنے کے باوجود اس بنیادی مانگی

پردہ دری نہ کر سکا کہ ان اجزاء و عناصر سے آخر جسموں کے اندر کونسی کیمیاوی تبدیلی کس طرح اور کیوں کر واقع ہو جاتی ہے؟ یہ خلیوں (Cells) کے اندر کی پیچیدہ مشنری کیوں کہ حرکت میں آتی ہے اور ان کے بنیادی مادہ (پروٹوپلازم) میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ مختلف قسم کے ہزاروں لاکھوں خلیوں کے درمیان باہمی تعامل اور تبادلے کا سلسلہ ابتداءً کیونکر جاری ہوتا اور پھر ہمیشہ کیسے قائم رہتا ہے؟ ہماری اندرونی دنیا کے وسیع علاقے

۱۔ حیاتیات کے جہاں بہت سے مسلمات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اور ان حقائق کا اعتراف ہمیں درسی کتابوں تک میں نظر آتا ہے مثلاً ”علم نباتات“ کا مشہور مصنف اے سی دتا لکھتا ہے: ”ہم جانتے ہیں کہ سخریاہ (پروٹوپلازم) بجائے خود ایک زندہ مادہ ہے جو بہت زیادہ پیچیدہ پروٹینوں (مواد لحمیہ کے سالمات) کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے غذائی پروٹین (جو خارج سے جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں) پیچیدہ پروٹوپلازمی پروٹینوں میں بدل جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر غذا بے جان شے سے جاندار شے یعنی پروٹوپلازم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظام تغذیہ کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ پراسرار تغیر کس طرح واقع ہوتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ پروٹوپلازم (تمام زندہ اشیاء کا بنیادی مادہ) میں اس کی کوئی قوت پائی جاتی ہے۔“

*A class Book of Botany, by A.C. Dutta, P. 277
oxford University Press, 1978.*

*Botany For Degree Students, by A.C. Dutta
P. 361, oxford University Press, 1979.*

۲۔ ایک اہل تحقیق کرک (F.H.C. crick) کے الفاظ میں: ”ہماری ناواقفیت کا وسیع علاقہ یہ نہیں ہے کہ خلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہمارا علم محض جزئی ہے، کیونکہ ہمارا (موجودہ) علم ہمارے مشاہدات کی تشریح کے لیے بقیہ حاشیہ ص ۲۶۷

*The Encyclopedia of Ignorance, P. 302
Oxford, 1978.*

خلیہ کا جغرافیہ | ”ہر خلیہ اپنی جگہ پر ایک کارخانہ ہے جس میں ہمیشہ مختلف قسم کا کیمیائی تعامل اور رد عمل ہوتا رہتا ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف انکورنس ص ۱۳۳)

”ہر خلیہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب دنیا رکھتا ہے۔ ۱۹۵۰ء سے پہلے خلیہ کے اندر کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ جب کہ طاقتور برقی خوردبین کے ذریعہ اس کے اسرار و انگاف ہوئے، جو کسی چھوٹی چیز کو ایک لاکھ گنا زیادہ بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اس طرح بصری طور پر اس کے اندر واقع ہونے والے کیمیائی تغیرات وغیرہ کا مشاہدہ ممکن ہو سکا۔“

The Chemistry of Life, P. 17, Penguin Books, 1977.

ہر جاندار کی ابتداء ایک خلیہ سے ہوتی ہے۔ پھر خلیوں کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے اُن کی پیچیدگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز چیز مختلف خلیوں (یا زندگی کی اکائیوں) کے درمیان اتحاد عمل کا مظاہرہ ہے جس پر تمام ماہرین سائنس حیران ہیں کہ ایک خالق و صانع اور نگران و ناظم کے بغیر اس قدر منظم و مربوط مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی اتحاد عمل کی بدولت مختلف خلیے مل کر ایک عضو بناتے ہیں۔ پھر تمام اعضاء اتحاد عمل ہی کے باعث ایک جسم کی تشکیل کرتے ہیں جو ربوبیت کا حیرت انگیز شاہکار ہوتا ہے۔ — خلیوں کا نشو و نما نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طور پر ہندسی اشکال میں ہوتا ہے۔ گویا کہ کوئی ماہر لہنجینر ایک ایک خاتمے کو ناپ ناپ کر اور تراش تراش کر بنا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی خاتمہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے، یا اس میں کوئی بد نظمی اور انتشار رونما ہو جائے۔ (خلیوں کے ہندسی اشکال شہد کی مکھوں کے جھپٹوں سے بہت)

اب تک نامعلوم ہیں۔ خلیے کے پیچیدہ اور عارضی اعضاء کے بنانے کے لیے کس طرح
 کیمیادی مادوں کے سائلے باہم مل جاتے ہیں؟ جینز (Genes) اور کرد موسوم
 (Chromosome) کا حیرتناک عمل کس طرح ہوتا ہے؟ اور اس عجیب و
 غریب عمل کے ذریعہ نسلی وراثتی خصوصیات کس قدر تنظیم و انضباط کے ساتھ پھیلی
 نسلوں سے اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں؟ تمام زندہ اجسام کا لازمی مادہ پروٹین
 ہے مگر پروٹین کے ایک سالمہ (Molecule) کی ساخت اور اس کی مشنری کو سمجھنے
 سے انسانی عقل عاجز اور بے بس نظر آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲)

مشابہت رکھتے ہیں)۔ ایک انسانی جسم میں تقریباً دو ہزار کروڑ خلیے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک
 انسانی وجود دو ہزار کروڑ ”زندہ اجسام“ یا ”کارخانوں“ یا ”زندگی کی بنیادی اینٹوں“ کا
 مجموعہ ہے، جن میں ہر آن کچھ کیمیادی تغیر ہوتا رہتا ہے۔

۱۵ ملاحظہ ہو ڈاکٹر الکسس کیرل کی مشہور کتاب *Man the Unknown* کا اردو ترجمہ ”نامعلوم انسان“ ص ۱۳، مطبوعہ مدراس یونیورسٹی۔

۱۶ ایک ماہر حیاتیات کہتا ہے: ”یہ کہنا کہ جسم کی ساخت کو جینز (Genes)
 کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے، سائنٹفک نقطہ نظر سے اس کی تشریح کرنا اس سے زیادہ
 مشکل ہے بہ نسبت یوں کہنے کے کہ اس کو خدا کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔“

The Encyclopedia of Ignorance, 252, 1978.

۱۷ ”پروٹین جو تمام ذی حیات خلیوں (cells) کے لیے اجزائے لازم کی حیثیت
 رکھتے ہیں، پانچ عناصر پر مشتمل ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور گندھک
 پروٹین سالمہ ان عناصر کے ۴۰۰۰۰ ہزار دقیق ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے“ (خدا موجود ہے)

”پروٹین کے ایک سالمہ میں ایمینو ایسڈس (Amino Acids)
 (حاشیہ بقیہ ص ۱۲)

کے سیکڑوں یا ہزاروں سالے ہوتے ہیں، " (ڈکشنری آف بیا لوجی، مطبوعہ ہینگوٹن کبس لندن)۔

"پرڈین کے سالمہ (مالیکیول) میں ایمینو ایسڈ کی ترتیب کا مسئلہ دنیائے سائنس کو بدحواس کر دینے والا ہے۔" (Asimov's Guide to Science - Vol 2, p. 80)

"پرڈین کا سالمہ اپنی ساخت کے لحاظ سے فن تعمیر کا ایک اعلیٰ اور عظیم الشان نمونہ ہے جس کو قدرت نے پیدا کیا ہے۔ لا تعداد گونا گوں اور عجیبہ طریقوں سے اس میں جواہر (Atoms) اکٹھا ہو جاتے ہیں۔" (Outlines of Zoology, p. 16)

"اب تک دریافت شدہ پرڈینوں میں سب سے ہلکے پرڈین کا وزن ہائیڈروجن ایٹم کے وزن سے گیارہ ہزار گنا ہے جبکہ سب سے بھاری پرڈین کا وزن دس ملین گنا (ہائیڈروجن کے ایک کروڑ، اٹیوموں کے وزن کے برابر) ہے۔" (ایضاً ص ۱۶)

"پرڈین، ایمینو ایسڈ کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس طریقے کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو زندگی کی بقا کا ذریعہ بننے کے بجائے ہلک زہر بن جاتے ہیں۔" (خدا موجود ہے)

"حیوانات کی ہر نوع میں سیکڑوں مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں۔ اور حیوانات کی بے شمار نوع میں سے ہر نوع اپنے ایک مخصوص طرز کے پرڈین کی حامل ہوتی ہے۔ پرڈین کے اقسام حیرت انگیز طور پر عظیم ہیں۔" (آؤٹ لائنس آف ژوالوجی ص ۱۶)

"پرڈین ایک نہایت ہی عجیبہ مرکب ہے جو زندہ مادہ کا اہم ترین جز ہے۔ زندہ جیروں کا جسم زیادہ تر پرڈین سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پرڈین اور زندگی کا چول دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں پرڈین کا موجود ہونا ضروری ہے۔ زندہ پرڈین کی خصوصیت اس کی از خود تحویل کی قوت ہے۔ از خود تحویل سے یہ مراد ہے کہ کوئی زندہ (حاشیہ بقیہ ص ۱۶)

مادہ کے ساتھ حرکت یا زندگی کا کیا تعلق ہے؟ اس کو سائنس اب تک دریافت نہیں کر سکی۔ ان اجزاء و عناصر کی حرکات اور کیمیائی تغیرات ہی کا صحیح علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ حیات اور مظاہر حیات کا بھی صحیح علم و ادراک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ احساس، ادراک، شعور اور تعقل وغیرہ کو ابھی رہنے دیجیے، جو زندگی کے اعلیٰ مظاہر ہیں، صرف اس کے ادنیٰ مظاہر تک کی بھی اس کو کوئی شدید حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ ”حیات“ کی ان نارسائیوں کے باب میں ماہرین حیاتیات اپنے علوم کی ابتدا ہی اس نکتہ سے کرتے ہیں :-

Life itself is mysterious, and its origin still remains shrouded in mystery.

ترجمہ: زندگی بجائے خود پراسرار ہے اور اس کے مادہ کا راز بھی اب تک پردہٴ خفا میں ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب: ”بائنس فار ڈگری اسٹوڈنٹس“، از اسے سی دتا۔
(مقدمہ) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۹ء)

حیاتیات کا سب سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ”زندگی“ کیا ہے اور مادہ حیات (پروٹوپلازم) کیونکر وجود میں آیا؟ مگر کوئی بھی ماہر اس مسئلہ کو ہاتھ نہیں

بتیہ حاشیہ ص ۱۷۱)

ٹھے اپنی اصلی حالت پر زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ اس میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی تحاویل ہوتی رہتی ہے۔ (جدید معلومات سائنس، حصہ اول، ص ۱۳۶)

”تمام زندہ چیزوں میں مخصوص قسم کے مادے پائے جاتے ہیں جو اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ساہا سال کے تجربوں کے بعد بھی کیمیادان یہ دریافت نہیں کر سکے ہیں کہ ان کی اندرونی ساخت کیسی ہے۔ یہ پیچیدہ مادے صرف جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی مثال بے جان دنیا میں نہیں ملتی“ (ایضاً، ص ۱۵۱)

لگا سکتا اور اس پر کسی قسم کا اظہار رائے یا لب کشائی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق نیچر یا علوم طبیعی سے نہیں بلکہ براہ راست شو پر نیچر یا علم فوق طبیعی سے ہے۔ تمام سائنس دان مہربلب ہیں اور میں بنیادی مسئلہ کو نظر انداز کر کے دیگر ادنیٰ درجہ کے مسائل و مباحث سے تعرض کرنے ہیں۔ بعض لوگوں کو اب بھی ایک موجد کی امید ہے کہ سائنس دان رفتہ رفتہ تمام معموں کو حل کر لیں گے اور کل اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ کتاب *The Chemistry of Life* کا مصنف اسٹیون روز (Steven Rose) جنات کی ایک شاخ "حیاتیاتی کیمیا" کے بعض پیچیدہ اور نامحل مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"حیاتیاتی کیمیا ابھی ایک جدید علم ہے اور بہت سی چیزوں کا صرف نصف ادراک"۔ یہ کہا جاسکتا ہے یا غلط ہے یہ بات آقا مان لی گئی ہے کہ ان کے مکمل ادراک کے لیے ہم کو محققین کی دوسری یا تیسری نسل کا انتظار کرنا چاہیے۔
 (ملاحظہ ہو کتاب مذکور، مطبوعہ پینگوئن بکس لندن، ص ۲۵۳، ۱۹۷۶ء)
 یہ حیاتیات کے باب میں علامہ انسانی کی نارسائیوں کی محض ایک جھلک تھی۔
 طبیعی علوم (Physical Sciences) جن کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ طبیعیات اور علم زمین پر ہوتا ہے، میں اس کے نادانفہمتوں کا بھی یہ حال ہے جس موقع پر چونکہ تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع بجائے خود

ملہ ڈاکٹر کسٹنس کیرل نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے "اور یہ دنیا نامعلوم اور پوشیدہ قوتوں کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ اس کی سخاوت طبیعیات اور ہیئت کی فنی ہماروں کے ذہن کے لیے ایک نامعلوم مادہ سے ہوئی ہے"۔ ان معموں انسان ص ۲۷۲، ترجمہ از افضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری ایم۔ اے۔ ۱۹۷۰ء (دراس)

ایک مستقل مضمون کا طالب ہے، لہذا یہاں پر صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 انسان مادہ کی سب سے چھوٹی اکائی جوہر (ایٹم) اور اس کے اجزاء (الکٹران، پروٹان اور نیوٹران) اور مختلف ایٹمی مرکزوں سے خارج ہونے والی شعاعیں: الفا شعاعیں (Alpha Rays)، بیٹا شعاعیں (Beta Rays) اور گاما شعاعیں (Gamma Rays) وغیرہ سب کا علم نہایت درجہ مشقت اور باریک بینی کے ساتھ حاصل کر چکا ہے۔ اور اس حقیقت کا بھی پتہ لگا چکا ہے کہ الکٹران میں متقی برقی چارج اور پروٹان میں مثبت برقی چارج ہوتا ہے، مگر وہ اس راز پر سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ یہ برقی چارج بذات خود ہے کیا اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ مثبت اور منفی چارج کی کیا خصوصیات ہیں؟ اور ان کی تعریف کیا ہے؟ واضح رہے کہ مثبت (Positive) اور منفی (Negative) کے ”نام“ محض ان کے باہمی کشش و دفع کرنے کی ایک ”ظاہری خاصیت“ کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ ورنہ ان کی صحیح منطقی تعریف ممکن نہیں اور نہ خود ان برقی پاروں ہی کی حقیقت و اصلیت معلوم ہے۔

یہ تو ان برقی پاروں کا حال ہمارے دنیا کے تمام عناصر (Elements) کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب خود ان عناصر اور ان کے ”کیمیائی تغیرات“ کو دیکھیے تو اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ عناصر کی دنیا ”طلمع ہوشربا“ کے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ غرض اب تک جتنے بھی عناصر اور ان کے اندرونی اجزاء دریافت ہو چکے ہیں وہ سب کے سب محض ”نام“ ہی نام ”(اسماء) ہیں۔ اس عالم آب دگل میں جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی ”کیمیائی تغیرات“ لے مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، کلورین، سلفر، فاسفورس، سلیکون، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، لوہا اور سوڈیم وغیرہ، ان عناصر کی خصوصیات مفرد طور پر کچھ ہوتی ہے تو مرکب ہونے کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ درجیے پچھلے صفحات میں پانی کی مثال دی جا چکی ہے اور انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

(مختلف عناصر کے باہمی ملاپ اور تعامل سے وجود میں آنے والے سالمات اور مرکبات) پائے جاتے ہیں ان کی صحیح صحیح توجیہ و تفسیل نہیں ہو سکتی اور کوئی قطعی یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت علمی کا اظہار قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے :

وَمَا أَوْثَقْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ (اسراء ۷۵)

جن چیزوں کو ہم سائنسی ادب یا این بول چال میں ”حقائق اشیاء“ یا ”اسرارہ ربیہ“ کہہ رہے ہیں، وہ دراصل مادی اشیاء کے محض چند ظاہری پہلو ہوتے ہیں، جن کو دریافت کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے ”حقائق“ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، حالانکہ اصل حقائق کے مقابلے میں اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ماسی کو قرآن حکیم اپنے بلیغ اسلوب میں ”علم قلیل“ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ بھی محض انسان کا دل رکھنے

لے ایک مغربی فاضل نے اس ابدی صداقت کا بہت خوبی کے ساتھ اعتراف کر کے اس ربانی اصول پر ہر تصدیق اس طرح ثبت کی ہے :

”سائنس کے لئے اکتشافات“ ”نامعلوم“ میں غوطے نہیں لگاتے، بلکہ وہ اُن شاہدین کے ذریعہ جن کی آنکھیں تاریکی میں بہ نسبت دوسروں کے زیادہ گہرائی کے ساتھ حقیقت تک پہنچ سکتی ہیں۔ ”معلوم“ کے چند حصہ سے حاشیے بناتے ہیں لیکن یہ سوال کہ سائنس میں ”معلوم“ کیلئے کیا ہے؟ اس کا فلسفیانہ جواب ہوگا ”کچھ بھی نہیں جب کوئی ماہر سائنس یہ کہتا ہے کہ ”کچھ معلوم ہے“ تو اس کی مراد محض یہ ہوتی ہے کہ وہ (طبعی واقعات کے سلسلے میں ایسی چند ایک نیتوں کو جانتا ہے جو اس تصور کو ربط و عقولیت بخشتی ہیں کہ یہاں پر عقل و معلول کی بنا پر) چند اسباب کار فرما ہیں۔ اور مشاہدہ میں آئی ہوئی یہ کیسا نیتیں اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ یہ مظاہر چند قوانین کے تابع ہیں۔“

The Encyclopedia of Ignorance,
p. 252.

اور اس کی ہمت افزائی کے طور پر ہے کہ کہیں وہ اپنی تحقیق و تفتیش سے بدول نہ ہو جائے۔
 حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اشیاء کے "ناموں" (الاسماء) اور ان کی ظاہری
 کارکردگیوں "علم قلیل" ہی سے واقف ہے، ان کی اصل حقیقت و ماہیت (وہ باطنی
 اسرار و امور غیب میں داخل ہیں) سے واقف نہیں ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ کہیں
 یہ ذرہ خاک تمام چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو کر اس کائنات میں "خود مختار" اور
 خود سر نہ ہو جائے یا خدا کی برابری کا دعویٰ کرنے نہ لگ جائے، بلکہ اس کو اپنی کمزوری
 اور بے بسی کا شدید احساس ہوتا رہے۔ اور دوسری حیثیت سے وہ یہ محسوس کرے کہ
 وہ کسی اور کی مملکت اور قلمرو میں رہتا ہے تاکہ وہ اپنے سے ایک بڑا اور ہمہ دان و ہمہ
 بین ہستی کے وجود کا اعتراف کر کے جس کا مشاہدہ اس عالم مادی میں قدم قدم پر
 ہو رہا ہے (اُس کے حضور میں سجدہ ریز ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ "مادہ" میں ودیعت
 شدہ فوائد سے مستفید ہو سکتا ہے مگر وہ کسی بھی طرح مادہ کی "آخری حقیقت"
 معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ علم اصلی حقیقی صرف اس کے خالق و مالک (جل جلالہ) کو ہی ہو سکتا،
 وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ط اور اسی کے پاس ہیں معنی
 چیزوں کی (تمام) کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا (انعام ۵۹)

یہ عالم مادی کی ایک عظیم ترین حقیقت اور سرالہی ہے۔ جس کے اقرار و اعتراف
 سے کسی بھی وسیع النظر عالم اور محقق کو چارہ کار نہیں ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ چند

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اظہارِ بربیت کے طور پر اس مادی کائنات میں دو طرح کے قوانین
 جاری کیے ہیں: (۱) ظاہری (۲) اور باطنی۔ انسان محض ظاہری قوانین ہی کو معلوم کر سکتا ہے۔
 باطنی یا خفیہ قوانین کا پتہ چلانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ باطنی قوانین کی راز جوئی خدا کی خدائی
 میں دخل دینے کے مترادف ہے اور انسان کبھی اس پوزیشن میں آ ہی نہیں سکتا۔

ماہرین سائنس کے بیانات ملاحظہ کر چکے ہیں، اب اس موقع پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی چند اعتراضات ملاحظہ ہوں: دور جدید کا مشہور فلسفی اور عالم فطرت ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے:

”علم طبیعی ہم کو ایک محدود دائرہ تک لے جاتا ہے، جس سے آگے ہم جا نہیں سکتے اور سبب اول اور اس کی حقیقت کا ادراک کر نہیں سکتے۔“
عہد حاضر کے سب سے بڑے فلسفی اور مادہ پرست (Materialist) برٹرینڈ رسل (Bertrand Russel) تک کو اقرار و اعتراف ہے کہ مادی علوم کی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے اسی نسبت سے جہل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے:

”سائنس کی حالیہ ترقیوں نے ایک بہت بڑی تکلیف دہ صورت حال سے دوچار کر دیا ہے کہ ہر ترقی ہمارے علم کو اس سے کم کر دیتی ہے جتنا ہم پہلے حاصل سمجھتے تھے۔“
مختصر تاریخ سائنس کا مؤلف سر ڈبلیو سی ڈامپیرس لکھتا ہے:

”علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عدم علم یا نامعلوم کا رقبہ بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ ہم نامعلوم میں گھستے ہیں اتنا ہی جو کچھ ہم کو وہاں ملتا ہے اس کو صاف و سادہ قابل فہم الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے۔“

حاصل یہ کہ انسان کا علم روز بروز کم ہوتا ہے ”علم الاسما“ تک محدود رہتا اور ”حقیقۃ الاسماء“

سے منقول از تفسیر الجواہر، ۱/۳۵۔

۱۳۶۔ Will to Doubt، بحوالہ مذہب اور سائنس، ص ۱۳۶۔

A Short History of Science. by W.C. Dampier

بحوالہ مذہب اور سائنس، از مولانا عبدالباری ندوی، ص ۱۳۶

ہمک نہیں پہنچ سکا اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انسان ایٹم کا سینہ چیر کر اس کے اندر ودیعت شدہ توانائیوں (ایٹمی قوت) سے مستفید ہو رہا ہے اور عناصر کے باہمی آمیزہ سے طرح طرح کے عجائبات کا اظہار کر رہا ہے (ملاحظہ ہو دوسرا اور تیسرا باب) مگر دوسری طرف حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے وہ ان عناصر کی انقباض سے کبھی واقف نہیں ہے۔ یعنی ”معلوم شدہ کہ پہنچ معلوم نہ شدہ“ اس عالم رنگ و بو میں نہ صرف زندگی اور اس کے مظاہر پر اسرار ہیں بلکہ خود مادہ اور اس کے ظواہر بھی پر اسرار اور حیرت انگیز ہیں۔

نظریہ میکانیٹ (Mechanism) کی ناکافی | ان ٹھوس ادنا قابل تردید حقائق کے ملاحظہ سے اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے ان تمام مادیین (Materialists) کے دعوے باطل ہو جاتے ہیں اور میکانیٹ پسندوں کا سر غور نیچا ہو جاتا ہے جن کا دعویٰ اور عقیدہ تھا کہ اس جہان آب و خاک کی کل مشنری اور اس کے تمام کل پرزوں کی مادی و میکانی نقطہ نظر سے توجہ و تفسیل کی جاسکتی ہے اور ہمیں اس آب و رنگ میں کسی فوق الطبعی قوت کے تسلیم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظریہ کی تشریح بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے :

”دنیا نئے مادیات میں نیوٹن اور تارخ فطرت میں ڈارون کے اکتشافات کی انتہاء بالا فرمیکانیٹ پر ہوئی۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے سب مسائل دراصل طبیعیات ہی کے مسائل ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ حیات، فکر، ارادہ، احساس غرض یہ کہ ہر شے کی توجہ جو اسرار ان کی خواص کی بنا پر جو گویا بالذات ان میں موجود ہیں ہو جائے گی۔ یوں میکانیٹ کا تصور جو سراسر ایک طبعی تصور ہے ہمہ گیر اصول بن گیا اور فطرت کے ہر پہلو کی تشریح اس کے ماتحت ہونے لگی“۔

۱۵ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص ۶۳

بیسویں صدی کی تحقیقات نے اس باطل عقیدے کی کمر توڑ کر رکھ دی یعنی وہ نظریہ جو قانون علیت (Causation) کے میکانیکی تصور کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، جدید طبیعی تصورات مثلاً بنظر یہ اضافیت اور کوانٹم تھیوری وغیرہ کے منظر عام پر آنے کے بعد زمین بوس ہو گیا۔

”علمی دنیا کا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبیعیات انیسویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، عین اسی زمانے میں پے در پے چند ایسے تجربے اور مشاہدے ہوئے کہ خود اس علم کی بنیادیں ہل گئیں اور علم طبیعیات میں ایک ہمہ گیر انقلاب رونما ہوا: مادہ اور توانائی، ذرہ اور موج، جوہر اور عنصر، زمان و مکان اور علت و معلول جیسے بنیادی تصورات ہی سرسے بدل گئے۔ اور خود قوانین قدرت کا بھی ایک نیا مفہوم لیا جانے لگا۔ ان تغیرات نے نیوٹن اور میکسول کی طبیعیات کی بجائے اس جدید طبیعیات کی تشکیل کی جس کی بنیاد کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں پر رکھی گئی ہے۔
ڈاکٹر الکسس کیمل نے نظریہ میکائیت کے علمبرداروں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے:
”نفسیاتی مظاہر کو خلیوں کی فعلیات یا حرارتی میکائیکس کی اصطلاحات میں بیان کرنا محض الفاظ سے کھیلنے کے مترادف ہو گا تاہم انیسویں صدی کے میکانیکی ماہرین فعلیات اور ان کے چیلے جن کا وجود اب تک چلا آ رہا ہے، اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ انسان کو طبیعیات اور کیمیا کے اندر محصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح تجربات سے اس قسم کے غیر منصفانہ نتائج اخذ کرنا درحقیقت خاص خاص فنون ہیں غلو کا نتیجہ ہے“۔

۱۔ مذہب اور نفس: مقدمہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ص ۳۶-۳۷

۲۔ ”ما معلوم انسان“، ص ۴۵

ایک دوسری جگہ بیان کرتا ہے:

”یہ کہنا کہ دماغی خلیے دماغی افعال کا مرکز ہیں، ایک فضول ادعا ہو گا۔ کیونکہ دماغ کے خلیوں میں دماغی افعال کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔“

یہ سب نظریہ میکائیت اور مادہ پرستانہ طرز فکر کے عروج و زوال کی داستان جو اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور بصیرتیں رکھتی ہے۔ ایک حیثیت سے دیکھیے تو انسان مادہ کے بنیادی اجزاء و عناصر کے اسرار اور اس کی باریکیوں کا دقیق نظر سے جائزہ لے رہا ہے، علم کیمیا کے میدان میں حیرت انگیز کوششیں دکھا رہا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے (جو ابھی عناصر کے دقیق علم کا نتیجہ ہے) ، افلاک پر دورے ڈال رہا ہے اور چاند ستاروں کی تسخیر کر رہا ہے مگر دوسری حیثیت سے دیکھیے تو وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کو ایک ذرہ کی بھی اصل حقیقت و ماہیت کا کوئی علم نہیں ہے۔ موجودات عالم کی صحیح کنہ و حقیقت کو وہ نہیں جانتا اور زندگی کے مبادی سے بھی وہ واقفیت نہیں رکھتا بلکہ ہر چیز کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتا اور تحیر و درماندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسانی دائرہ کار کے یہ دونوں ہی پہلو نہایت درجہ عجیب و غریب، متضاد اور بصیرت افزا ہیں، جو دراصل اس احساس کو شدید سے شدید تر کر دیتے ہیں کہ انسان دراصل اس کائنات میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ کسی اور کی سلطنت اور قلمرو میں رہتا ہے۔ فکر و عمل میں آزاد ہونے کے باوجود وہ خود کو اکثر پابہ جولاں اور سلاسلِ عبدیت میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ دونوں ہی پہلو مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے بہت اہم اور ضروری ہیں۔

۱۵ : معلوم انسان . ص ۴۴ .

۱۶ : ان مباحث کے نتیجے میں ایک اور حقیقت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ (باقی صفحہ ۲۴ پر)

وَفِي الْاٰرْضِ اٰيَاتٌ لِّمُوَدِّرِيْنَ ۝ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ۭ اٰفَاٰلًا يَّبْصُرُوْنَ ۝

اور زمین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ہستیاں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ (ذاریات: ۲۰ - ۲۱)

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهِۦ ۭ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝ اور وہ تم کو اپنے نشانات

و دلائل دکھا دے گا۔ پھر تم اللہ کے کن کن نشانات و دلائل کا انتظار کرتے پھر و گے؟

(مومن - ۸۱)

(بقیہ ص ۲۷) انسان جب طبعی اور حیاتیاتی نقطہ نظر سے اپنی اصلیت و ماہیت دریافت نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زندگی کے ضوابط بھی خود وضع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ طبعی و حیاتیاتی علوم کے مقابلے میں سماجی اور اقتصادی علوم محض قیاسی اور ناقابل ثبوت ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سائنسی علوم کے یقینی اور قطعی مسائل میں جب کسی کئی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا تو پھر محض قیاسی اور غیر یقینی علوم میں قطعی بات اور حتمی صداقت کا فیصلہ کس طرح کیا جاسکتا ہے جبکہ انسانی تعلقات کے قوانین ہی اب تک پوری طرح معلوم نہیں ہو سکے ہیں؟ لہذا وہ اپنے ضوابط زندگی کے لیے مافوق الطبیعی ہستی کے احکام و ہدایات کا محتاج ہے۔

۱۔ لفظ آیات آیت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی نشانی یا ظاہری علامت کے ہیں۔ یہ بنات خود دلیل نہیں ہوتی بلکہ منطقی دلیل کی طرف نشانہ ہی کرنے والی ہوتی ہے۔ مثلاً دھواں اس بات کی علامت ہو گا کہ متعلقہ مقام پر آگ موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہماری طبیعی اور نیچرل کائنات — اپنے تمام مظاہر اور جلوہ سامانہوں کے ساتھ — اپنے حقائق و نشانات سے بھری ہوئی ہے جو منطقی دلائل کے مقدمات بن سکتے ہیں اور استقرائی طور پر انہیں ترتیب دے کر ان سے وہ تمام مابعد الطبیعی حقائق ثابت کیے جاسکتے ہیں جن کا ادعا قرآن اور اسلام کرتے ہیں۔

(باقی ص ۲۷ پر)

یہ قرآن عظیم کا عجیب و غریب اعجاز ہے کہ چودہ سو سال قبل اس نے جو دعویٰ کیے تھے وہ اپنی جگہ سچ کی لکیر بنے ہوئے ہیں اور پیہم و لگاتار ان کی تصدیق و تائید کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا انسانی کثرتِ پیر میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہے؟

۲۰۔ وارثینِ علمِ آدم کا فریضہ | ان آیات کریمہ (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کا منشا اور تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ آدم خصوصاً ”وارثینِ علمِ آدم“ دنیا کی تمام چیزوں اور کُلِّ موجوداتِ عالم کا علم حاصل کریں اور عصرِ جدید کے تقاضوں کے مطابق دینی و دنیوی ہر حیثیت سے عالمِ انسانی کی رہنمائی کریں۔

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط اور تم اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے مباحثہ کرو۔ (نحل - ۱۲۵)

حیرت کی بات ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ”باپ“ نے فرشتوں کے سامنے تمام اسماء گنہ گرانہی برتری ظاہر کر دی اور اپنی فضیلت کا سکہ بٹھا دیا۔ مگر وہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے باپ کا یہ علم حاصل کر کے صحیح معنی میں اس کے ”دارت“ بنیں اور اقوامِ عالم پر اپنی فضیلت و برتری ثابت کریں جبکہ دوسری قومیں یہ علم صحیح طور پر حاصل

(بقیہ صفحہ ۲۸۲) اب یہ علمائے اسلام کا کام ہے کہ طبعی و حیاتیاتی تمام سائنسی علوم کا جائزہ لیکر قرآن کے اس عظیم منشاء و مقصد کے مطابق دلائل آفاق و انفس کی تدوین کریں۔ یہ ایک فرضِ کفایہ ہے جس سے آج بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس کا عظیم کے بغیر عصرِ جدید میں قرآن کی حقانیت واضح نہیں ہو سکتی اور اس کا اصل کارنامہ ظاہر نہیں ہو سکتا بلکہ جدید انسان بہ حجت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔

کر کے نہ صرف آفاق عالم پر اپنا برتری کا جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہم کو نیچا دکھا رہی ہیں۔

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب حضرت آدمؑ سے کہا گیا کہ ”تم ان کو تمام موجودات عالم کے نام بتادو“ تو آپ نے یہ تمام نام فرز سنا دیے۔ مگر آج ”دارین علم آدمؑ“ کے سامنے جب ”جیزوں کے نام“ آتے ہیں تو وہ یا تو وحشت زدہ ہو جاتے ہیں یا ان کو ”غیر اسلامی“ یا ”علم غیر“ کہہ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دمحنت و مشقت اور فکری و اجتہادی قوتوں کے ذریعہ ان اشیاء کے آثار و خواص کو خود سے دریافت کرنا اور علم کی ترقی اور اس کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔

حالانکہ ان تمام اشیاء، اُن کے خواص، اُن کے اعمال اور ان کی کارکردگیاں سب انہیں زبردست ہونا چاہیے تھیں۔ جیسا کہ آیات کریمہ سے مترشح ہو رہا ہے :

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَتَىٰ النَّبَأَهُمْ دُجِبَ أَسْمَاءَهُمْ ۖ

ارشاد ہوا کہ اے آدمؑ! ان کو تمام جیزوں کے نام بتادو تو انہوں نے (فرز) اُن کے تمام نام فرشتوں کو بتا دیے۔ (بقولہ - ۳۲)

اس ”علم آدمؑ“ سے منہ موڑنے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ذمیوی حیثیت سے کمزور اور زوال و انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور زندگی کے ہر میدان میں دوسروں کے دست نگران ہو گئے ہیں۔ اور اقوام عالم کے محتاج اور غلام بنے ہوئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ دوسرے زمین پر ”خلیفہ“ وہی ہو سکتا ہے جو ”علم اسماء“ یا ”علم آدمؑ“ (ہم سائنسی و منطقی عظیم) کا صحیح معنی میں وارث ہو۔ یہ ان آیات کریمہ کا عقلی و منطقی نتیجہ ہے۔ اب مسلمان غور کریں کہ دہائے باب کے علم سے کہاں تک بہرہ ور ہیں اور خلافت ارض کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟

”سبح فطر آدمؑ کی صفت“ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کا معصوم زندگی ہے۔

تخیر فطرت سے مغرب نے غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے جن قوموں نے اس میں حصہ نہیں لیا وہ مغلوب اور کمزور ہو گئی ہیں۔ علوم و فنون کی ترقی اور تخیر فطرت نے زندگی کے متعلق نئے زاویہ نئے نگاہ پیدا کر دیے ہیں، سائنس کی حیات کی صورت بدل گئی، قدیم تصورات کو نئے سانچوں میں ڈھالنا لازمی ہو گیا ہے۔

۲۱۔ کیا حضرت آدم سائنٹسٹ تھے

ایک اعتراض اور اس کا جواب۔

میرے ان خیالات سے واقف ہو کر بعض دوستوں نے سوال کیا کہ کیا حضرت آدم بھی کوئی سائنٹسٹ یا ماہر سائنس تھے جو تمام جزئیات و کلیات پر حاوی ہو گئے تھے؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ قرآن کریم کی نص قطعی و واضح اور صریح ارشاد کی موجودگی میں یہ سوال غیر ضروری ہے۔ تفصیلات کا عالم ہم کو نہیں دیا گیا، بلکہ اجمالاً صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ ”اللہ نے آدم کو تمام اشیاء و خواص کے نام بتا دیے“ اس علم کی اہمیت حضرت آدم سے بڑھ کر اولاد آدم کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی توجیہ یوں کی جاسکتی ہے کہ حضرت آدم کو اگرچہ تمام علوم (فکری و نظری طور پر) سکھا دیے گئے تھے، مگر عملاً عہد آدم میں ان کا ظہور نہیں ہوا بلکہ تبدیلی و رجوع اور بالفعل عصر یہ عصر تحقیق و تفتیش کے ذریعہ ان کا ظہور ہوا ہے۔

اور اس کی ایک توجیہ یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ بیان دراصل قرآن حکیم کی اعجازی حکمت و رہنمائی کے تقاضے کے تحت موجودہ دور کے کاہل اور خالی الذہن مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان کے تن مردہ میں نئی روح اور نیا حوصلہ بیدار کرنے کے لیے ایک تازیانہ الہی ہے تاکہ وہ مایوسی اور احساس کمتری کے موجودہ جال سے باہر نکل کر

زندگی کے میدان میں نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ جدوجہد کرنے اور اقوامِ عالم کے درمیان موجودہ مسابقت کے دور میں بازی جیتنے پر آمادہ ہو سکیں۔ قومِ مسلم کو آئندہ جدوجہد کرنا اور زندگی کے میدان میں دوبارہ سرگرم عمل کرنا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت اور خلافتِ ارضی کی تکمیل یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت اہم ہے۔

لہذا میں سمجھتا ہوں کہ قرآنِ حکیم کی یہ اعجازی رہنمائی، خاص کر موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے جو انھیں ان تمام علوم و فنون کو — جن کے ذریعہ خلافتِ ارضی کی تکمیل ہو سکتی ہو — نہ صرف ضروری بلکہ درحقیقت آدم کی میراث اور اس کی کھوئی ہوئی متاع قرار دینا (وہ متاع بے بہا اور شے گراں بہا، جس کی تحصیل پر ہماری عزت و سربلندی کا مدار ہے) قرآنِ عظیم جیسے ابدی اور لاخانی کلام ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔

قرآنِ حکیم کی یہ کوئی معمولی اور سرسری خصوصیت یا سرسری بیان نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے یا حقیر سمجھ کر فراموش کر دیا جائے۔ یہ قرآنِ حکیم کے عظیم الشان کارنامے، بے مثال رہنمائی اور اس کی لاثانی حکمت کا محض ایک نمونہ اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا اعجاز ہے۔ (و علم آدم الاسماء کلہا)۔ مگر کون ہے جو اس چھوٹے سے ربانی فقرہ کی صحیح حکمتوں اور بصیرتوں کا احاطہ اور اس کی مکمل تشریح و تفسیر کر سکے؟

قرآنِ حکیم ایک زندہ اور ابدی صحیفہ ہے۔ اس کے دامن میں ایسے جواب ہر پارے موجود ہیں جو رہتی دنیا تک اپنے سب سے بڑے وصف ”ہدایت درہنمائی“ کے مطابق زندگی کے ہر میدان میں امتِ مسلمہ کی — خصوصیت کے ساتھ — رہنمائی کر سکتے ہیں۔

ضرورت صرف اس کی اعجازی زبان اور اس کے اعجازی اسلوب کو سمجھنے کی ہے اور اس بحرِ حکمت کے آبدار موتیوں سے اقوامِ عالم کی نگاہیں خیرہ ہو سکتی ہیں، ضرورت صرف غوطہ زنی

۱۵ یہی وجہ ہے کہ اس جیسے بے مثال اور لاثانی کلام پیش کرنے سے تمام جین و انسان عاجز ہیں۔

کرنے اور ضرب کلمی سے اس کے سینے کو چیرنے کی ہے۔ اور یہی اوپر تیرتے رہنے سے
 "اندر" کا حال معلوم نہیں ہو سکتا اور اس "قلزم خاموش" کے اسرار فاش نہیں ہو سکتے۔
 غرض یہ تمام تفصیلات اس لیے بیان کی گئیں کہ خلافت ارض کی تکمیل کے لیے
 ان علوم کے ساتھ ساتھ متعلقہ مسائل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے، جدید علوم و افکار
 کا ایک خاکہ ذہن نشین ہو جائے، قرآن حکیم کا صحیح تعارف اور عصر جدید میں اس کی رہنمائی
 کا اعجازی پہلو مکمل کر سامنے آ جائے اور اس سلسلے کے تمام شکوک و شبہات بھی رفع
 ہو جائیں۔ کوئی بھی بات بلا دلیل اور بلا سند نہ بیان کی جائے اور حتی الامکان تمام
 دلائل قرآن سے لائے جائیں۔ اس مقصد عظیم کے لیے میں نے صرف ایک آیت کریمہ کو
 منتخب کر کے اپنی اس پوری کتاب کا مرکز بحث قرار دیا ہے۔ تمام مباحث کا دائرہ
 اسی ایک مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔

بہر حال ان علوم کی اہمیت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اگلے باب میں ان
 علوم کی عملی حیثیت سے اہمیت و افادیت کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد: تالیف مولانا محمد طیفیر الدین صاحب رفیق نذہ العینین

نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جس میں مسجدوں کے مسائل پر اس
 انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کے احترام، اہمیت، عظمت
 اور افادیت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ کتاب کا تعارف فاضل عمر مولانا مناظر احسن
 گیلانی مرحوم نے کرایا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔

تقطیع ۲۰ × ۲۶ صفحات ۲۴۳۔ قیمت -/۱۵ روپے، جلد -/۱۹ روپے۔

مکتبہ برہان، جامع مسجد دہلی

پتہ:-

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، شعبہ عربی، امر سنگھ کالج سرینگر (کشمیر)

علوم عقلیہ میں علامہ انور شاہ کی بصیرت | علامہ انور شاہ کشمیری نقلی علوم میں فاضل جلیل تو تھے ہی، مگر بہت کم اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ انھیں عقلی علوم جیسے فلسفہ، منطق اور کلام پر بھی وسیع اور گہری نظر تھی۔ انھوں نے ان علوم پر نہ صرف تقریریں اور بحثیں کی ہیں بلکہ فلسفہ اور کلام کے کچھ اہم مسائل پر دو رسالے لکھے ہیں۔ ان کے عہد میں طبیعیات اور ہیئت پر بہت سی ایسی باتیں منظر عام پر آ رہی تھیں جنہوں نے قدیم طبیعیاتی اور ہیئت تصورات میں بڑا انقلاب رونما کیا، علامہ کشمیری اپنے دُور مطالعہ سے ان علمی تحقیقات سے بھی باخبر تھے، پھر انھوں نے اپنی غالب علمی کے زمانے میں معقولات کی کتابیں نہ صرف یہ کہ درس میں باضابطہ پڑھی تھیں بلکہ درس کے علاوہ بھی وہ معقولات کی کتابوں کا بڑی توجہ سے مطالعہ کرتے تھے۔ انھوں نے قاضی مبارک، شرح جہنمی صدر، شمسی بازندہ، نفیسی وغیرہ کتابیں درس میں پڑھی تھیں۔ یہ کتابیں اس زمانے میں اونچے درجوں کے نصاب میں شامل تھیں۔ دیوبند کی مدرسہ کی اور صدر مدرس کے زمانے میں اگرچہ وہ استاد حدیث کی حیثیت سے مشہور ہوئے مگر یہاں بھی وہ فارغ اوقات میں چند خاص شاگردوں کو جدید سائنس کی تعلیم دیتے تھے۔ دیوبند میں آپ کے قیام کے ساتویں سال یعنی ۱۳۲۵ھ کے روزِ اداد دارالعلوم میں یہ الفاظ درج ہیں:

”مولانا سات سال سے دارالعلوم میں مقیم ہیں اور طلبہ کو علوم حدیث کا مستقل درس دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فنون کی ہر قسم کی کتابوں کا وقتاً فوقتاً داخل اور خارجی اوقات میں درس دیتے رہتے ہیں۔ طلبہ رات دن ہر قسم کے استفادے آپ سے کرتے ہیں“
علامہ کشمیری کے ایک اور سواخ نگار لکھتے ہیں:

”فلسفہ جدید اور ہیئت جدید کا بھی آپ نے گہرا مطالعہ فرمایا تھا۔ آپ نے بعض مخصوص تلامذہ کو جدید سائنس کی ایک کتاب بھی پڑھائی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت بھی حاصل کرنا چاہیے“
پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی اور زیادہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں:

”اس کا شاید کم لوگوں کو علم ہو گا کہ حضرت الاستاذ موجودہ سائنس یعنی فزیکس، کمپوٹری اور بیالوجی کا بھی بڑا وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور ان علوم میں بھی ان کی نظر مبصرانہ تھی“

مولانا اکبر آبادی نے ان مخصوص طلبہ میں جنہیں علامہ کشمیری عقلی علوم کا درس دیتے تھے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کا نام بھی ذکر کیا ہے۔
یہ تو مسلم ہے کہ علامہ کشمیری انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھے اور علوم عصریہ سے باخبر اور واقف ہونے کے لیے یہ زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے، مگر انگریزی زبان سے عدم واقفیت سائنس اور سائنسی معلومات کے حصول میں علامہ کشمیری کے لیے مانع ثابت نہیں

۱۔ تذکرہ: فرنگیوں کا جال: امداد صابری: ص ۱۴۹، ص ۱۵۰، پیشہ دہلی ۱۹۴۹ء

۲۔ بحوالہ: موج کوثر، ڈاکٹر شیخ محمد ابرار: ص ۲۱۰، فیروز سنز پاکستان ۱۹۶۵ء

۳۔ حیات النور: مولانا ازہر شاہ قیصر: حصہ دوم، ص ۲

ہوتی کیونکہ اس زمانے میں عرب ممالک میں یورپی تصانیف اور تالیفات کا بڑے زور
شور سے عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا اور یہ عربی مطبوعات ہندوستان بھی پہنچتی تھیں۔ علامہ
کشمیری انہی کے توسط سے جدید تحقیقات کا مطالعہ کرتے تھے۔ بالخصوص دو دائرۃ المعارف
(بستانی اور فرید و جدی کی) ان کی آنکھوں کے سامنے بالفاظ مولانا بتوری گویا کاغذ
کا ایک ورق تھیں:

فہن الکتاب دائرۃ المعارف
للو جدی اول البستانی کا تھا صفحہ
واحدۃ بن عینہ لہ
فرید و جدی یا پطرس بستانی کی دائرۃ المعارف
ان کے دماغ میں اس طرح نقش ہو گیا یہ ان کی
آنکھوں کے سامنے کاغذ کا ایک ورق ہیں۔

ایک مرتبہ علامہ اقبال نے علامہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا آپ نے نیوٹن کی کتابوں کا
مطالعہ کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے نیوٹن کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے
اور زمان و مکان سے متعلق ان کی تحقیقات وہی ہیں جو آج سے صدیوں پہلے عراقی فلسفی
نے اپنے رسالے میں پیش کی ہیں۔ اگرچہ علامہ کشمیری کے فلسفہ پر لکھے ہوئے دو رسالے
ان کی علمی بصیرت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ثبوت ہیں تاہم عصری علوم سے متعلق بہت
سی تحقیقات وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح آنے والی نسل کو محروم رکھا۔ ان کے
دو رسالوں اور دوسرے منتشر افادات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ اور کلام
میں بھی دوسرے ماہرین فن کی طرح اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد
مدرسہ اسلامیہ ڈابھیل کا آخری سال یاد دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ اشہ! وہ ڈابھیل کا آخری سال استادِ زمان کی پڑھائی، معقولات
کے فاضل طلبہ وہاں پہنچے اور ہر ایک اپنے آپ کو ابن سینا سمجھتا تھا۔

مگر ساری کرد و فراس وقت ختم ہو گئی جب حضرت شاہ صاحب نے اپنے معصومانہ انداز میں سفید موٹھوں اور ڈاڑھی کے درمیان عتابی مونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا: عالم مثال کے متعلق ابن سینا نے یہ کہا، غزالی کا نظریہ یہ ہے، ابن عربی یہ کہتے ہیں، رازی کا خیال یہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں۔

علامہ مصطفیٰ صبری اور ڈاکٹر اقبال کا اعتراف | جوہر کی قدر جوہری ہی سمجھ سکتا ہے جس طرح علامہ کشمیری کی فقہی بصیرت اور تخصص علم حدیث کے آگے وقت کے سربراہ اور وہ فقہاء اور محدثین نے سرفہم کیا اسی طرح عقلی علوم میں ان کی مہارت کا ملہ کا اعتراف وقت کے مسلم اثبات علمائے معقولات نے بھی کیا ہے جس میں سرفہرست علامہ مصطفیٰ صبری (سابق شیخ الاسلام ترکی) اور ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے اسمائے گرامی ہیں۔

علامہ صبری کے بارے میں علامہ محمد یوسف صاحب بنوری محدثؒ لکھتے ہیں کہ جب میں نے علامہ کشمیری کا رسالہ ”مرقاۃ الطائر علی حدود العالم“ انھیں پیش کیا تو اس کا مطالعہ کر کے انھوں نے کہا کہ میں اس چند ادباق پر مشتمل رسالے کو صدر شیرازی کی بسیط و ضخیم تصنیف ”أسفار اربعہ“ پر ترجیح دیتا ہوں۔ کتاب الحروف کو علامہ صبری کے اس رسالے سے متاثر ہونے کا عملی ثبوت اس وقت ملا جب علامہ صبری کی چار ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب میں علامہ کشمیری کے اس رسالے کے کئی جگہوں پر حوالے پائے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

بعد ما ان کتبت ہذا راۃ ”مرقاۃ الطائر“ لعالم الطہد الکبیر

محمد انور شاہ الکشمیری ص ۳۷ "والموجود الى العلة ليس
هو لا ممكن كالذي يكون في ممكن بقى في العدم ولا حدوث
في اول ان بل وجود يكون من الغير فالعلة هي الموجدية
الحادثة وكان المراد بالحدوث الوجود في مقابلة العدم
.... " فسرنا ان التفقنا في الراي له

یعنی ان میں جب کہ میں سے ہوا حدوث وقوعہاں لم پر کچھ لکھا رہا تھا کہ میں نے ہندوستان
کے ایک بڑے عالم محمد انور شاہ الکشمیری کا رسالہ مرقاة الطارم ملاحظہ کیا وہ
اس رسالے میں صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں میں خوش ہوا کہ ہم اس رائے میں متفق ہیں
ڈاکٹر قبال اور علامہ کشمیری | جہاں تک ڈاکٹر محمد قبال اور علامہ کشمیری کے باہمی تعلقات
کا تعلق ہے تو یہ ایک مستقل موضوع تحقیق ہے۔ اگرچہ اس پر کچھ لکھا بھی گیا ہے مگر ابھی تشنئی
باقی ہے اور بھر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بہت کچھ بے اصل ہے۔ وقت کے ان دو نامور
فکر مندوں نے ایک دوسرے سے کون سے فوائد حاصل کئے اس کے لیے پہلے دونوں کی تصانیف
کا بغائر ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ قبال کے معتقدین کی اس جماعت نے کچھ آنے
والے محققین کو سخت مشکلات میں ڈال دیا جو جماعت قبال کی عقیدتمندین کران کے فکر و
فہم و تشنئی ستم بنائے ہوئے ہے۔ انھوں نے اپنے من پسند افکار کو تقویت پہنچانے کا غرض
سے نہ صرف قبال کے افکار و خیالات کی تفسیر و تخریف کی بلکہ مسلمہ تاریخی حقائق سے بھی
کچھ چھپانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کی کیا میر نہایت احتیاط سے پڑھنے کی مستحق ہیں
اور اب بھی آہستہ آہستہ ان کی تخریفی و دشمنوں کو ستر در رہا ہے بلکہ کبھی چکے۔
علامہ محمد انور شاہ اور ڈاکٹر محمد قبال آپس میں قریبی تعلق تھا، اور ڈاکٹر صاحب علی طرہ

علامہ کشمیری سے مستفید ہوا کرتے تھے۔

ولم یزل یستفید فعلاً من العلامۃ
الکبیر انور شاہ الکشمیری والد استاد
الکبیر اعلیٰ مہ السید سیماں انندی
دہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور علامہ سید
سیماں ندوی سے عملاً استفادہ کیا کرتے
تھے۔

علامہ اقبال کے قریبی ساتھی اور مخلص دوست نیز ان کی تصانیف کے مشہور
روزگار شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں :

”اقبال نے اپنے کلام میں ملائیت کی ضرورت دیدی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
ہے کہ وہ ملاؤں سے ناراض تھے۔ ملا اور ملائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقبال
ملائیت سے بے شک بیزار تھے لیکن مابین عالم دین کے عاشق زار تھے۔ چنانچہ
آخری دور میں انھوں نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ملا یعنی
امام العصر علامہ الدہر حضرت مولانا مولوی انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور کسی طرح
لاہور میں مستقل طور سے اقامت گزیں ہو جائیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں۔
یہی حقیقت ڈاکٹر عبداللہ چغتائی اور حلقہ اقبال سے منسلک دوسرے اعتدال پسند
اور غیر متعصب اہل قلم نے بھی بیان کر ہے۔“

۱۔ رات اقبال: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ص ۲ و حاشیہ، دار الفکر العربی، دمشق ۱۹۶۶ء

۲۔ خان حجاز: شرح: پروفیسر یوسف سلیم چشتی: ص ۱۴-۱۵، دہلی۔

۳۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ”منازلہ نسیفہ لولابی کشمیری“ جو اردو معانی حجاز کے اردو حصے میں
شامل ہے، کے بارے میں بعض اہل علم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق علامہ محمد انور
شاہ کشمیری ہی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ نظم میں ”انور شاہ“ کا نام کسی جگہ نہیں آتا ہے مگر نظم کا عنوان
پھر بھی اس قدر واضح ہے کہ اس سے عدا کشمیری کے بغیر کوئی اور ذات مراد ہی نہیں رہا جاسکتی ہے
(یقیناً حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جہاں تک علامہ کشمیری کے صفو کا تعلق ہے تو اس سے بھی ان دو شخصیتوں کے باہمی علمی رشتوں کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ جناب مولانا قاسمی محمد طیب صاحب، جو گویا علامہ کشمیری کے صاحب البیت رہ چکے ہیں، انھوں نے بھی اپنے ایک مبسوط مضمون میں لکھا ہے :

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵) دادی لولاب میں حضرت شاہ صاحب کے مرتبے کا کوئی اور سالم پیدا نہیں ہوا ہے۔ ”غیفم لولاب“ کہلانے کے مستحق صرف حضرت مولانا نور شاہ ہی ہیں جو یقیناً ملا زادہ ہی تھے۔ اقبالؒ کے دل میں ماکہ جو قدر و منزلت تھی پر دفسر یوسف سلیم چشتی نے وہ اچھی طرح واضح کی ہے۔ مزید برآں نظم کا یہ آخری بند بھی علامہ کشمیری ہی کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

بید بول دن جیسا نغمہ ستری سے سے
موسم میں مدت سے وہ درویش ہے بیاب

اے دادی لولاب

علامہ اقبالؒ کی ان نظمیں علمی اور ادبی نیز سیاسی و روحانی دنیا کی بعض سربراہان و شخصیتوں کی یاد میں لکھی گئی ہیں۔ مگر اگر ان کے عنوان پر تھوڑی دیر کے لیے نگلی رکھی جائے گی تو ان کی حقیقت تک پہنچنے میں بڑی دقت پیش آنے لگی جیسے مسوینی، حکیم نطشہ، شیاکسیر، بلال وغیرہ۔ جہاں تک زیر بحث نظم کے بارے میں شاہین اقبالؒ کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض حضرات نے سکوت اختیار کیا ہے۔ مولانا غلام رسول ہر اور مولانا عبدالسلام ندوی انہی میں شامل ہیں۔ (ملاحظہ ہو شرح ارمغانِ حجاز، از مولانا ہر و اقبالؒ کامل، از مولانا ندوی) پر دفسر چشتی کو بھی انہی میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ البتہ انھوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے :

”میری رائے میں وہاب کے لیے یہی نمونہ کافی ہے کہ شاہ صاحب یعنی امام العصر

رائس محدثین حضرت مولانا عبدالمجید نور شاہ صاحب و موم حبیب بگائے روزگار

وہاں پیدا ہوا تھا ہر چند موم برف میں مہر بہت تا مہر رکھتے تھے لیکن حدیث

اور فقہ میں بلاشبہ تمام درجات سے ان کو الی شخص ان کا ہمسر نہ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶) تھا۔

بعض حضرات کے نزدیک اس نظم سے تو اہل کشمیر ہی مراد ہیں جن میں علامہ محمد نور شاہ صاحب بھی نہ صرف شامل ہیں بلکہ ان کے نزدیک نظم لکھتے وقت اقبال کے ذہن میں شاہ صاحب کا موجود ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ پروفیسر آئی احمد سرور اور پروفیسر جگن ناتھ آزاد انہی میں شامل ہیں۔ بعض اہل قلم نے اس نظم کو عجیب چکر دے کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظم اقبال کی اپنی بیاض ہے۔ کوئی دوسری شخصیت اس سے مراد نہیں ہے، اس گروہ کے سرخیل پروفیسر خلیفہ عبد الکریم مرحوم ہیں (ملاحظہ ہو: فکر اقبال)۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ صاحب اور ان کے پیروکار، اپنے علم و فضل کے باوجود، اس قابل نہیں ہیں کہ ایسی تاریخی باتوں میں ان پر کلی اعتماد کیا جائے، انہوں نے نہ صرف بہت سے حقائق مسخ کیے ہیں بلکہ اقبال کے فکر فلسفہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ماہرین اقبالیات نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جن میں آغا شورش کشمیری مرحوم بھی شامل ہیں۔ فکر اقبال کے علاوہ جنہوں نے خلیفہ صاحب مرحوم کا ایک اور کتابچہ ”اقبال اور ملا“ ملاحظہ کیا ہو وہ بھی ہماری رائے کی تائید کرے گا۔ ان کتابوں میں تحقیقی فلسفہ کے بجائے سیاسی پیش نظر آتی ہے۔ مشہور ماہر تعلیمات خواجہ غلام السیدین صاحب مرحوم نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں خلیفہ عبد الحکیم مرحوم کی اختاد طبع کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تحریروں کا افراط و تفریط سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ (ملاحظہ ہو: مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں: ص ۱۶۷)۔ پھر یہ بات بھی صاف اور کھلی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اقبال اور علمائے دیوبند میں مضبوط تعلق قائم نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان لوگوں میں ”بیرسٹر... حضرات“ ہیں بلکہ حیدر علما برہندہ بھی داخل تھے۔

۱۔ ارغوان حجازیہ شرح: ص ۱۷۰-۱۷۱، اوقف دیوبند، دوسرا اردو بازار دہلی ۱۹۷۲ء

”علامہ اقبالؒ کے آٹھ آٹھ صفحات کے خطوط سوالات و شبہات سے پُر آتے تھے اور حضرتؒ ان کے شافی جوابات لکھتے“ (حیاتِ انور: ص ۲۵۱)

اسی طرح پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی نے اپنے ایک مضمون زیر عنوان ”اے کہ تو مجموعہٴ خوبی“ میں علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات پر کچھ واقعات و مشاہدات درج کیے ہیں۔ مزید برآں مولانا اکبر آبادی نے راقم کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبالؒ نے علامہ کشمیریؒ کے نام دو قافیا تھے خطوط بھیجے تھے کہ اگر وہ آج محفوظ ہوتے تو جس طرح علامہ اقبال اور مولانا سعید سلیمان ندویؒ کی باہمی مراسلت منقل کتابی صورت میں وجود میں آئی اسی طرح علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کی خط و کتابت ایک اچھی ضخامت کی کتابی شکل میں وجود میں آ سکتی مگر علامہ کشمیری کی یہ عادت تھی کہ وہ خطوط پڑھ کر انھیں چاک کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح کا ایک خط بھی نہیں ملتا ہے۔

غرض علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کا علمی تعلق ایک تاریخی حقیقت ہے اقبال کے بعض مکتوبات اور خطبات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ہم کہیں کہ علامہ اقبال کی مذہبی شخصیت اور دینی ذہن کی اصلاح و تعمیر میں علامہ انور شاہ کشمیری کا ہاتھ بھی سنھا، بلکہ سب سے بڑھ کر تنہا، تو کوئی مبالغہ نہ ہو گا۔ اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان کی ابتدائی اور آخری زندگی میں نمایاں فرق دکھائی دے گا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قالبِ دذہن کے پیچھے کسی مردِ مومن کا اصلاحی ہاتھ کام کر رہا تھا۔

عارف عراقی | علامہ انور شاہ کے تلامذہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اسلامی فلسفہ میں زمان و مکان کی حقیقت و حقیقت سمجھنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس پر علامہ انور شاہ نے ڈاکٹر صاحب کے نام بہت سے خطوط بھیجے

بلکہ علامہ کشمیری نے عراقی کا ایک رسالہ انھیں ارسال کیا تھا۔ یہ رسالہ زمان و مکان کی حقیقت ہی سے بحث کرتا ہے اور اقبال اس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے مشہور زمانہ انگریزی خطبات میں علامہ کشمیری کا کہیں بھی نام نظر نہیں آتا ہے مگر عراقی نام کے ایک صوفی کا کئی مقامات پر نام مذکور ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال مسدّد زمان و مکان کی تحقیق میں عارف عراقی کی تحقیقات سے متاثر ہیں دوسری طرف علامہ کشمیری کے دو رسائل ”ضرب الخاتم علیٰ حوادث العالم“ اور ”مرقاۃ الطاهر لمحدث العالم“ میں عراقی کا حوالہ ملتا ہے۔ اس طرح ماخذ کی یکسانیت سے مذکورہ بالا روایت کی مزید تائید ہوتی ہے مگر سچر بھی یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ کیا اقبال کا عراقی وہی ہے جس کا علامہ کشمیری کے رسالوں میں حوالہ

ملتا ہے؟

دوم، یہ عراقی کون ہیں۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اگرچہ اقبال کے شارحین نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے مگر خوش قسمتی سے علامہ اقبالؒ ایک خط میں اعتراف کرتے ہیں کہ عراقی کا رسالہ انھیں علامہ کشمیری نے عنایت فرمایا ہے۔ وہ مولانا سید مہر علی شاہ صاحب گولڈویؒ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر نے زمان و مکان کے مسئلے سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور مسئلہ اسلام کی جن آراء سے اختلاف کیا ہے اس کا خلاصہ انھیں بھیج دیں، کیونکہ بقول ڈاکٹر اقبال انھیں یورپ جا کر شیخ اکبر پر لیکچر دینا تھا۔ آگے اس مکتوب میں ڈاکٹر صاحب یہ الفاظ بھی لکھتے ہیں:

”حضرات صوفیاء میں سے اگر کسی اور بزرگ نے بھی حقیقتِ زمان پر بحث

کی ہے تو ان بزرگ کے ارشادات بھی مشلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ مرحوم

و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام کتافی درایۃ الزمان، جناب کو ضرور اس کا علم ہو گا، میں نے رسالہ دیکھا ہے مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس واسطے مزید دشنی کی ضرورت ہے۔
اس سے زیادہ تفصیل علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک لیکچر میں بھی فرمائی۔ ۱۹۲۸ء میں انھیں انڈین کانفرنس لاہور کے شعبہ عربی و فارسی کے صدارتی فرانس سونپے گئے۔ اپنے فاضلانہ خطبہ صدارت میں انھوں نے ادبیاتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا:

”جدید ریاضیات کے اہم ترین تصورات میں سے ایک تصور کا یہ مختصر حوالہ بالامیر ذہن کو عراقی کی تصنیف ”غایۃ الامکان فی درایۃ امکان کی طرف متقدم کر دیتا ہے مشہور حدیث لا تسبتوا الدہر لان الدہر لا یسبئ ہو اللہ میں دہر بمعنی ”اگم“ جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق مولانا انور شاہ صاحب سے، جو دنیائے اسلام کے جید ترین محدثین و قلم کار ہیں ان سے میری خط و کتابت ہوئی۔ اس مراسلت کے دوران میں مولانا موصوف نے

۱۵۔ اقبال نامہ: مرتبہ شیخ عطاء اللہ، حصہ اول ص ۴۴۳-۴۴۴: اس خط میں علامہ اقبالؒ مولانا مہر علی شاہ کو یہ بھی لکھتے ہیں:

”اس وقت ہندوستان بھرت کئی در دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے شکستیا جائے۔ مگر اسی مضمون کا ایک اور خط علامہ سید سیدان ندویؒ کو بھی بھیج دیتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ اس خط کی تاریخ بھی وہی ہے جو مہر علی شاہ صاحب کے مکتوب پر درج ہے: اقبال نامہ ص ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ علامہ ندوی نے انھیں اس موضوع پر دوسرے بھیجے تھے ایک مولانا برکات احمد ٹونگی کا اتقان فی مہیۃ الزمان اور دوسرا مولانا نور الاسلام کا ”تحقیق امکان“ مگر یہ دونوں رسالے علامہ اقبالؒ کے لیے غیر تسلی بخش ثابت ہوئے تھے۔

مجھے اس مخطوطے کی طرف رجوع کرایا اور بعد ازاں میری درخواست پر مجھے اس کی نقل ارسال کی یہ

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہاں عراقی کی تعیین میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ کیونکہ علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال ہر دو فضلا اپنی تصانیف میں عراقی نام لینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، علامہ کشمیری ”کما قال العارف العراقي“ فرماتے ہیں کہ جب کہ

۱۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ انگریزی زبان میں زیر عنوان *A Phea for Deeper Study*

of the Muslim Scientists۔ اسے بعد میں جناب اسرائیل احمد خان

صاحب دہلی ۱۰ اے۔ جامعہ نے اردو میں منتقل کر کے رسالہ ”صوفی“ منڈی بہار الدین پنجاب بابت

مارچ ۱۹۳۱ء میں شائع کیا۔ اب یہ علمی مضمون نمایاں ہوا تھا اور حال ہی میں اسے جناب عبدالغفار

صاحب تشکیل نے ”اقبال کے نثری افکار“ مطبوعہ انجمن ترقی اردو دہلی میں دوبارہ شائع کر لیا۔

اردو میں اس کا عنوان ”حکمائے اسلام کے عمیق تر مطالعے کی دعوت“ ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ علامہ اقبالؒ اس حدیث مبارکہ

مسحور کی حد تک متاثر تھے۔ ان کے منظوم کلام میں بھی اس حدیث پاک کی طرف اشارے ملتے

ہیں، اور وہ یورپ کے سربراہ اور وہ فلاسفہ کو بھی یہ حدیث پاک سناتے تھے۔ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب

اپنے ایک قابل قدر مضمون ”اقبال کی دو طویل نظموں کی باز آفرینی“ میں لکھتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ اقبال نے برگسان ”Bergson“ کو جب لا تیبواللہ

کی حدیث شریف کا ترجمہ سنایا تو وہ اپنی پہیوں والی کرسی پر، جس پر وہ علامات

کے باعث بیٹھا، اچھل پڑا اور پوچھنے لگا: یہ کس کا قول ہے؟“

اقبال: جامعہ کے مصنفوں کی نظر میں: مرتبہ گوپی چند نارنگ، مکتبہ جامعہ دہلی

۱۹۷۹ء: ص ۱۷۸۔

۲۔ مرقاة المفاتیح لحديث العالم: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ص ۳۴ (حاشیہ) مطبوعہ ڈابھیل

ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ نام لکھتے ہیں، مولانا مہر علی صاحب کے نام علامہ اقبال کا جو مکتوب ملتا ہے اس میں رسالے کا نام فی درایۃ الزمان ہے جو ظاہر ہے عربی ذوق کے مطابق پورا نام نہیں ہے۔ البتہ محترمہ بالا خطبہ صدارت (لاہور) میں غایۃ الامکان فی درایۃ الامکان درج ہے۔ اور علامہ کشمیری کے ایک مشہور شاگرد (مولانا محمد انوری لاہوری) نے اپنے استاد اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے عراقی اور اس کے رسالے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بقول ان کے رسالے کا نام غایۃ البیان فی تحقیق الزمان والامکان ہے اس کے علاوہ علامہ محمد انور شاہ کے شہرہ آفاق امانی فیض الباری علی صحیح البخاری میں بھی اس رسالے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں اس کا نام التبیان فی حقیقۃ الزمان والامکان ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ رسالہ شیخ فخر الدین عراقی نے لکھا ہے۔ فیض الباری میں یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی کا تذکرہ نفحات الانس میں موجود ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی نے جو بلاشبہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں ممتاز صوفی اور شاعر گزرے ہیں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں لکھا ہے۔ نفحات الانس میں شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقی کا تذکرہ چار صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ان کی تصانیف میں صرف لمعات اور دیوان شعر کا ذکر ہے۔ یہ مولانا شبیر احمد خان غوری نے اپنے ایک مضمون میں اس رسالے کو میر سید علی ہمدانی کی تصانیف میں گنا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”سید علی ہمدانی کی تصانیف میں غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان

۱۔ نور انوری، بحوالہ حیات النور۔

۲۔ فیض الباری علی صحیح البخاری: علامہ محمد انور شاہ کشمیری، ج ۲ ص ۲۷۰۔ لکھ ایضاً۔

۳۔ نفحات الانس میں حضرت القدری: مولانا عبد الرحمن جامی، کتاب فروشی سعدی، طران: ص ۹۰۱۔

بھی ہے جس میں انھوں نے زمان اور مکان کا ایک نرا تصور پیش کیا ہے۔
اس تصور کو علامہ اقبال نے الہیات اسلامی کی تشکیل جدید میں عراقی کی طرف
منسوب کیا ہے۔

مگر جہاں تک میر سید علی ہمدانی کی تصانیف کا تعلق ہے بلاشبہ ان کی ساری
کتابیں آج موجود نہیں ہیں مگر ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی جن تصانیف کا نام محفوظ
رکھا ہے جن کی تعداد چالیس سے تجاوز کرتی ہے ان میں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں ملتا ہے۔
میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا چرچا ابتداً اور ہمدان سے زیادہ کشمیر میں رہا ہے
مگر یہاں کے تذکرہ نگاروں نے بھی اس رسالے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ سطور کی روشنی
میں رسالے کا صحیح نام غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان والامکان نظر آتا ہے۔
ممکن ہے یہ وہی رسالہ ہو جس کا مصنف مشتبہ ہے اور عموماً شیخ تاج الدین بتلائے جاتے ہیں۔
ایران کے محقق محمد تقی دانش پڑ دہنے شیخ روز بہاں یقینی (جو شیخ نجم الدین کبریٰؒ کے
شیخ طریقت تھے) کے معصرین میں ابو الرضی صدر الدین محمد فیلسوف داعظ کو بھی گنا ہے۔
شیخ تاج الدین انہی امام ابو الرضی کے والد بزرگوار تھے۔ امام ابو الرضی بڑے فلسفی عالم تھے۔
اسی فلسفہ دانی کے جرم میں اتابک ابو بکر سعد بن زنگی (۶۲۳ھ - ۶۵۸ھ) نے انھیں شیراز
سے بدر کیا تھا۔ ان کے والد شیخ تاج الدین بھی بلند مرتبہ عالم اور فلسفی تھے اور انھوں نے
ہی غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان والامکان نام کا رسالہ لکھا ہے۔ یہ رسالہ
۱۳۱۱ھ میں طہران سے شائع ہوا ہے۔ اس زمانے میں علامہ محمد انور شاہ دارالعلوم میں زیر تعلیم
تھے اور ۱۳۲۰ھ تک کشمیر سے باہر دیوبند اور دہلی میں حصول علم اور خدمت علم میں نہ ہو سکے
تھے اور وہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ معقولات کی کتابوں کا بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ

کرنے تھے اور نہ در فہمی کتابوں کی نقیصیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے غرض یہی رسالہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے ہاتھ آیا تھا اور بعد میں علامہ اقبال سے تعلقات قائم ہونے پر انھیں اس کی نقل بھیج دی گئی۔

اگرچہ رسالہ شیخ تاج الدین ہی کے نام پر چھپ چکا ہے مگر بعض اہل علم اسے شیخ تاج الدین کے استاد ابو ثابت شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلوی اور بعض محمود شہسروی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

(باقی آئندہ)

۱۵ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں علامہ کشمیری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اور رسالہ حاصل کیا تھا جس کا تعلق ”اسطرلاب“ کے اعمال اور وظائف سے ہے۔ مولانا بنوریؒ نے اپنی کتاب میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے بھی معقولات کی کتابوں کے ساتھ علامہ انور شاہؒ کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دیکھیے

بغیۃ الأدریب فی مسائل القبلة والمجاریب : مولانا بنوری

طبع اول قاہرہ ۱۹۳۹ء : ص ۴۴

۱۶ روزبہاں نامہ : انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۴۷ھ : ص ۵۱ = اب جب کہ میں یہ سطور ختم کرنے کے قریب تھا کہ ”نقوش“ لاہور کے اقبال نمبر ۱۹۷۱ء میں جناب مولانا امتیاز علی خان صاحب عیشی کا مضمون ”اقبال اور عراقی“ نظر سے گزرا۔ مجھے مست ہوئی کہ خلاصہ بحث میں ہم متفق ہیں۔ مولانا عیشی نے بعد میں اسی مضمون کے عنوان کو زیادہ مناسب بنا کر ”ماہی رسالہ“ اسلام اور عصر جدید“ میں بھی شائع فرمایا۔ دیکھیے ”تنویر زمان و مکان کے متعلق اقبال کے ایک مآخذ کی تعین“

بابت اکتوبر ۱۹۷۷ء

افلاطون، عینیت اور اقبال

ج. عامر السیرج اسکالر شعبہ فلسفہ علی گڑھ یونیورسٹی

(قسط دوم)

افلاطون تجربے کی دنیا سے اد پر اسٹھ کر ایک "غیر متغیر" نقطے پہ جا پہنچتا ہے۔ جہاں عام تصور کی دنیا آباد ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں مثلاً: پھلی۔ دنیا میں جتنی پھلیاں ہیں ان کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایسے ہی تمام اشیاء کے متعلق۔ ہم تصورات سے آکھ مچولی کھیلے ہیں۔ اُن کے متعلق باتیں ہوتی ہیں لیکن بجائے خود ان تصورات کا وجود کہاں ہے ہم دکھانے سے قاصر ہیں۔ کیا ہم عام اشیاء کے متعلق ایسا سوچتے ہیں؟ — اور سوچا بھی نہیں جاسکتا — کیونکہ قدم قدم پہ وقت اور تبدیلی کا احساس پھنکارتے ہوئے ناگ کی طرح موجود ہے۔ افلاطون عقل کے سہارے ان تصورات تک جا پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ عقل کی ہی تخلیق ہیں۔ یہ تصورات تبدیلی *Change* اور وقت *Time* سے ماورائیں اور ایک خاص دنیا میں ہیں۔ یہ تصورات نہ صرف عام چیزوں بلکہ علم تک کے تخلیق کار ہیں۔ اس دنیا میں قدم قدم پہ تبدیلی اور اس دنیا (تصورات) میں سکون اور ٹھہراؤ، نظریہ اعیان کو سمجھنے کے لیے لائبنز اور برکلی کی آراء کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ لائبنز کا اگرچہ کم و بیش وہی نقطہ نگاہ ہے جو افلاطون کا ہے لیکن برکلی ان دونوں سے الگ اپنی راہ تعین کرتا ہے۔

برکے کا خیال ہے کہ کسی بھی شے کا وجود ذہن سے یا ہر نہیں۔ لیکن ایک نکتہ یہاں ذرا اہم ہے، برکے پھر بھی اپنے آپ کو 'عینی' نہیں بلکہ 'غیر مادی' کہتا ہے۔ اور مادہ کا انکار اس کے ہاں صرف اس لیے ہے کہ "تصور اور ذہن" کو اصل تصور کیا جائے "اور تمام چیزیں ان کیفیات کی ایک زنجیر کی ہے جو ہمارے ذہن میں ایک ایسی درجہ سے جنم لیتی ہے جو سراسر غیر مادی ہے" یہ شے کیا ہے۔ یہ خدا کا تصور ہے۔

افلاطون نے تصور کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سقراط کے *Dialectical method* کا استعمال کیا ہے جو بحث برائے بحث نہیں بلکہ عام 'حس' سے ادھر اٹھ کر شے کے تصور کو پاتا رہا/ پاتا ہے بلکہ

افلاطون نے نظریۂ اعیان کو واضح کرنے کے لیے تاریک گہماکی تمثیل کا بہترین استعمال کیا ہے۔ اس تاریک غار میں کچھ آدمی رسیوں سے بندھے پڑے سٹھو اور پر لگے پردے پر ابھرتی ہوئی پر چھائیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، جو غار کے دیوار کے پہ چلائی ہوئی آگ سے منعکس ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی باہر آ جائے، یہاں کے ماحول سے مطابقت پیدا کر کے اشیاء کو دیکھے (اور آخر میں سورج کو) تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کا تصور آئے گا۔ افلاطون نے اچھائی (*good*) کو تصورات کی زنجیر کی آخری کڑی کے طور پر لیا ہے جو سب سے اعلیٰ علم بھی ہے اور خوبصورتی کے مماثل بھی —

ہیکل کا *Dialectical method* ایک نیا موڑ ہے۔ اس کا خیال ہے

"The human mind is but one particular aspect of a cosmic process, a world Embracing system which has a logical and rational

ہیگل اگرچہ مادہ کے وجود، لے "Structure, in its own right." کا منکار نہیں۔ لیکن اسے روح کے مقابلے میں کمتر تصور کرتے ہوئے حدود میں مقید کر دیتا ہے۔

آگہی ذات ہیگل کے ہاں تمام حدود کی تخلیق کرتا ہے ہیگل کے خیال میں یہ دنیا غیر محدود آگہی ذات کی طرف ارتقاء پذیر ہے جسے وہ حقیقت اولیٰ قرار دیتا ہے۔ افلاطون نے نظریۂ اعیان کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر ایک تصور کا اپنا ایک نقطہ بنتا ہے، اور وہاں پہ وہ ایک سچا اور غیر فانی وجود بن جاتا ہے۔

فلسفہ عینیت فطرت پرستی *Naturalism* اور وجودیت یا شئییت پسندی *Realism* دونوں کا رد ہے۔ فطرت پرستوں کا خیال ہے کہ ذہنی اور روحانی قدریں مادہ کے حدود میں سمٹی ہوئی ہیں۔ یعنی وہیں سے ابھری ہیں اور وہیں پہنچ کے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شئییت پسندوں کا خیال ہے کہ اشیاء سب جاتے خود اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہیں۔ چاہے ہم انھیں دیکھیں "*Percieve*" یا نہ دیکھیں۔ اور فلسفہ عینیت ان دونوں کو رد کرتے ہوئے اس رائے کا حامل ہے کہ "*Mind and Spirituale* Values are fundamental in the world as whole" یعنی فلسفہ روح کو اور فلسفہ مادیت مادہ کو بنیادی حقیقت "*World as whole*" تصور کرتا ہے۔ اسی بنا پر اشتراکی مفکرین کا خیال ہے کہ فلسفہ کے دو ہی اسکول ہیں۔ ۱۔ عینی۔ ۲۔ مادی۔ ہر بڑے مفکر نے اپنے سماج کو متاثر کیا اور کرتا ہے۔ سماج میں موجود تصورات "*Existing*" کو تبدیل کرنے میں ہی نہیں بلکہ ان کی تشکیل "*reconstruction*"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

Greek thought. A Hist. of Muslim phil m m. Sharif

J. G. Brenan.

93 94

میں بھی اسے خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سماج اور مفکر ایک دوسرے کے لیے لازماً دملزوم ہیں۔ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر کیا ہی نہیں جاسکتا۔ علم انسانی کبھی بھی تنہائی (Solitude) کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بحیثیت انسان، ایک دوسرے کو سمجھنا، سماج اور سماجی میں ملاپ، ماحول اور حالات، علم کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک مفکر کو اس کے سماجی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور فکری پس منظر سے الگ کریں تو اس کے تصورات و احساسات کو سمجھنا درکنار محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک مفکر کے تصورات و احساسات، کو اس کے دور کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیش روؤں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ کہنا بے معنی سی بات ہوگی کہ کوئی بھی مفکر *absolutely original* ہے کیونکہ

"No thinker can be said to be absolutely original, he is bound to construct his own system on the basis of what his predecessors might have done or attempted to have done."

اقبال نے مشرقی اور مغربی فکر کا گہرا مطالعہ کر کے اپنی فکر کا ڈھانچہ ترتیب دیا۔ اس کی فکر میں کئی نقوش ہیں۔ وہ یک رنگ نہیں۔ اس کی فکر کو کسی خاص ازم کے ڈھانچے میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔

"You could call him a spiritualist, because he held the spirit to be the basic reality or

"A Study in Iqbal's Philosophy. B.A. DAR."

you could call him an Idealist. with greater definiteness one could hold him to be a creative evolutionist. As a stonch believer in a Personal god, he was also a theist. Believing that all existence is constituted of ego's or Selves one could class him with Rumi and Bergson as a monadologist."

اس کی فکر میں کئی مختلف تصورات کا سنگم ہے۔ اس کی فکر کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ جانتا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ مثلاً اس کی فکر میں 'وقت' بھی ہے اور 'خودی' بھی، 'عشق' بھی ہے اور 'عقل' بھی۔ 'انا' بھی ہے، اور 'انا' کے مطلق بھی۔ اس بات کو یوں کہہ جاسکتا ہے کہ "Iqbal Succeeded in removing the fragmantriness of different systems of thought and beliefs, dissolving the half-truths into the unity one great truth"

مختلف اور منتشر اجزاء کے فکر کو یکجا کرنے کا ایک خاص مقصد علامہ اقبال کے ذہن میں یہ تھا کہ پریشان حال مسلمان اور منتشر اسلامی قوتوں کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل رکھ سکیں جو ایک توانہیں راس آئے، ان کے حالات سے مطابقت پیدا کرے اور اس گول کی طرف ان میں حرکت پیدا کرے (جو اقبال کے ذہن میں تھا)۔

Renaissance in ind's Pakistan (cont)
Iqbal, Khalifa Abdul Hakim.

اقبال کا انداز فکر حرکتی ہے، جمود کے نشانات کا دور دورہ تک اس میں کہیں پتہ ہی نہیں ملتا۔ اس نے مختلف تصورات کو لے کر اسی نقطہ نگاہ سے ان کی تشکیل نو کی۔ اقبال کا نثری شاہکار *Reconstruction of Religious thought in Islam* اس بات پر گواہ ہے کہ اقبال بدلتے ہوئے حالات میں (زمانہ جدید) مسلمان کو اس جگہ دیکھنے کا متنی ہے جہاں اس کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیر ہو۔ یعنی وہ اسے ایک فعال قوت کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا ظاہری اور داخلی نتیجہ (دونوں صورتوں میں) یہی ہے کہ اس نے چند تصورات کو بہت اہمیت دی۔ مثلاً: حقیقت اور وقت کا خلاق تصور، انسان خودی، انا، انا نے مطلق، آزادی، عشق وغیرہ۔ اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں انہی اذکار نے نشوونما پائی۔ فکر اقبال میں تبدیلی اور وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی فکر کے یہ دو جز سمجھنے میں اگر ذرا سی چوک ہو جائے تو عمارت کا نقشہ ہی عجیب و غریب ہو گا۔ اقبال نے ان فلاسفہ کی شدید تنقید کی جو وقت کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے فلاطون کے فلسفہ اعیان پر (جو بنیادی حقیقت بن جاتے ہیں) اس لیے تنقید کی کہ وہ جمود اور ٹھہراؤ کی نشان دہی کا حق ادا کرتا ہے۔ فلاطون تصور کو ایک ایسی شے مانتا ہے جو تبدیل نہ ہو جس میں تغیر نہ ہو، بلکہ ٹھہراؤ اور جمود ہو، اس دنیا کی تمام چیزیں ان تفویضات کی مبہم پرچھائیاں ہیں۔

دنیا کی ہر شے میں مکمل ہونے کا جذبہ ہے۔ ہر شے جاہتی ہے کہ وہ مکمل بنے اور یہی جذبہ تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے اور تبدیلی کا احساس وقت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تبدیلی *change* ہے وہاں وقت *Time* بھی ہے۔ اس مقام پر چیمبر لینا کی حیثیت میں رہیں کہ یہاں وہ فوجی ہیں حقیقی *new* ہیں جو تبدیلی نہ ہوں سے لے کر سن کا خیر۔ مگر "تصوراتی جہان" میں تبدیلی

نہیں تصورات وقت میں مفید نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ حقیقی نہ ہوتے۔ اس لیے افلاطون
وقت اور تبدیلی دونوں کی نفی کرتا ہے۔

اسرار خودی اور دوسری کتابوں میں اقبال نے افلاطون کو خلاف حقیقت اور
خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ وہ اے ”بے حرکت“ اور ”مردہ“ ہی قرار نہیں دیتے،
بلکہ ”انسانیت کو گمراہ کرنے والا“ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ۵

بس کہ از ذوقِ عمل محروم بود جان او دارفتہ محروم بود

منکر ہنگامہ موجود گشت خالق اعیان نامشہود گشت

افلاطونی عینیت حقیقت کو دہم اور خیال کو حقیقت بنادیتی ہے۔ ۵

نکر افلاطون زیاں را سوز گشت حکمت اد بود را نابود گشت

رخش او در ظلمت معقول گم در کہستان وجود افگندہ سم

آہنچناں افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست چشم و گوش برد

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اس بات کی سعی کی ہے کہ افلاطونی فلسفہ کو

”مردہ“ انسانیت کو گمراہ کرنے والا اور خلاف اسلام نہ سمجھا جائے۔ ان کا خیال ہے
کہ افلاطون کا نظریہ اعیان غیر اسلامی نہیں۔

”اِذَا آتٰرَاكَ شَيْئًا اَنْ يَّهْوٰدَلَكَ كُنْ فَيَكُوْنُ۔“ ظاہر ہے کہ امرِ حق کی

مخالف شے ہے تو کیا شے خارج میں موجود تھی؟ اور اس کو ہر جائے خطاب کیا موجود شے

کو موجود ہو جانا کہا کیا معنی ہے، تحصیل حاصل ہے تو پھر کیا شے معلوم تھی لیکن معلوم محض منہ طلب

کیسے بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ شے نہ موجود تھی اور نہ معدوم، تو پھر خطاب کس کو

ہوا تھا۔ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل صاف ہے۔ وہ شے جس کو ارادہ الہی خارجاً

موجود کرنا چاہتا ہے، جو امرِ حق کی مخاطب ہے وہ شے کا تصور ہے جو حق تعالیٰ کے علم میں

پایا جاتا ہے۔ جو اس طرح علماً ثابت ہے جو ذہنی یا علمی اور خارجاً موجود ہے جو درحقیقت

اور اس آیت کو تائید میں پیش کرتے ہیں "وَقَدْ خَلَقْتُمْ مِّنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔ ہر نے قبل تخلیق اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے۔ ان کا تصور ہے بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علمی ذات حق میں محقق ہے۔ جو عیسویہ حق ہیں اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جب امر کن سے اپنی اقتضاء کے مطابق ظاہر ہوتی ہے تو مخلوق کہلاتی ہے۔" ۱۲

لیکن ڈاکٹر میر ولی مدظلہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اقبال پہلے ہی اس قسم کی عینیت کو رد کر چکے ہیں کیونکہ یہ انسان کو کاہل "خوابوں کی دنیا میں رہنے والا" اور حرکت سے دور کر دینا ہے۔ اقبال حرکت اور تبدیلی میں یقین رکھتے ہیں۔ خواب اور کالہیت میں نہیں۔ اس کے لیے زندگی ایک حقیقت ہے جو ہر لحظہ نئی شان اور آن لیے ہوتی ہے۔ زندگی اقبال کے لیے انقلابات اور تبدیلی کا نام ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تڑپ اور حرکت ہے، اور ٹھہراؤ کا دور تک نام نہیں ہے۔

دما دم رواں ہے، نیم زندگی ہر اک شے میں پیدا دم زندگی
 اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود
 فریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
 ٹھہرا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود

اقبال افلاطون اور یونانی تہذیب کو یک لحظہ رد کرنے اور اسلامی تہذیب کو اس سے قطعاً مختلف تصور کرنے کے بعد بھی اس حسن سے آنکھیں نہیں چپاتے، اس سچائی سے انکار نہیں کرتے جو افلاطون اور یونانی تہذیب میں ہے۔

زمانے با، رستو آشنا باش دے با ساز بیکن ہم نوا باش
 بسکین از مقام شان گزر کن مشو گم اندریں منزل سفر کن

۱۲۔ ان جہن کے فلسفہ خودی کے مقدمات، عام اور معلوم ص ۱۳۰

Iqbal review Lahore.

التقریظ والانتقاد

تاریخ مشائخ چشت جلد اول از پروفیسر خلیق احمد نظامی، تقطیع متوسط، صفحات
۵۱۰ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ، قیمت مجلد -/120 روپے، پتہ:
ادارہ ادبیات، بلیارمان، دہلی - ۶ -

پروفیسر خلیق احمد نظامی بین الاقوامی شہرت کے مؤرخ اور مصنف ہیں اور خاص طور
پر برصغیر میں اسلامی تصوف کی تاریخ پر سند تسلیم کیے جاتے ہیں، موصوف نے تاریخ مشائخ
چشت پر ایک ضخیم جلد اب سے کم دہائیں ایک راج صدی پہلے مرتب کی تھی جو اسی زمانہ میں
ندوة المصنفین کی طرف بڑی آب و تاب اور اہتمام سے شائع ہوئی تھی اور اگرچہ یہ مصنف
کا نقش اول تھی تاہم اس کے شائع ہوتے ہی ارباب علم و تحقیق کے حلقوں میں دھوم مچ گئی
اس کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ سلسلہ تاریخ مشائخ چشت کی پہلی جلد ہے، اس کے بعد
ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کی پانچ جلدیں اور آئیں گی، لیکن ایک چوتھائی صدی
کی طویل مدت گزر گئی، ارباب ذوق اضطراب شوق سے ایقائے عہد کا انتظار کرتے رہے
مگر بے سود اور لا حاصل! اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ فاضل مصنف بڑی تیز رفتاری
سے اپنے عہدہ و منصب میں ترقی کرتے رہے اور اس لیے درس و تدریس کے ساتھ بعض
سخت اور نازک قسم کی انتظامی ذمہ داریوں کا بار گراں بھی ان کے سر پر آ پڑا، اسکے علاوہ
دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان شدید مصروفیتوں میں بھی، ضبط ادقات کے باعث وہ مطالعہ

اور تصنیف و تالیف سے بے تعلق نہیں رہے لیکن اب ان کے اشہب قلم نے اپنی جوانی کے لیے قرون وسطیٰ کی تاریخ و سیاست کا ایک اور میدان منتخب کر لیا چنانچہ اس دفعہ میں ان کے قلم سے متعدد اہم اور دفعیہ کتابیں اور مقالات انگریزی میں شائع ہوئے، بایں ہمہ خوشی کی بات ہے کہ تاریخ مشائخ چشت کا جو پر وجیکٹ انھوں نے بنایا تھا اس عالم میں بھی وہ اس سے غافل نہیں رہے، اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ برابر جاری رہا اور وہ ترتیب و جمع مواد کا کام دل کی لگن اور پابندی سے کرتے رہے، آخر وہ وقت آگیا کہ وہ یہ کہہ سکیں

عمریت کہ آدازہ منصور کہن گشت

من از سر نو جنوہ دہم دارد رسن را

اب انھوں نے اپنے قدیم منصوبہ پر بھی نظر ثانی کی اور فیصلہ یہ کیا کہ پوری تاریخ سات جلدوں میں مرتب کی جائے، جن میں سے پہلی جلد بطور مقدمہ کے صرف "تاریخ تصوف اسلام پر اجمالی نظر" کے لیے مخصوص ہو اور باقی پانچ جلدوں میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تک کے بزرگان و مشائخ عظام کے مفصل حالات لکھے جائیں، اور آخر میں ساتویں جلد حاشیہ سلسلہ کے لٹریچر کا جائزہ لینے کے لیے وقف ہو، چنانچہ زیرِ مصلحت کتاب اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے اور جیسا کہ فاضل مصنف نے دیباچہ میں بتایا ہے، باقی جلدوں کا تمام مواد موجود ہے اور بعض جلدوں کی ترتیب بھی ہو چکی ہے، اس لیے امید ہے کہ اب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔

یہ کتاب اولاً پانچ حصوں پر تقسیم ہے، پھر ہر حصہ کے ماتحت متعدد ابواب ہیں،

حصہ اول کا عنوان "مقصد اور مہمات" ہے، اس میں چھ ابواب ہیں جن میں مجموعی طور پر

تصوف کی حقیقت اور اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد غلط صوفی کی تحقیق

تصوف کے ماخذ، تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، صوفیہ کا مقصد حیات اور صوفیہ اور تعلیم اخلاق، ان پر الگ الگ باب وار اس درجہ محققانہ اور ساتھ ہی نہایت مؤثر و دلنشین کلام کیا گیا ہے کہ دل پر بیساختہ تزاری و تفریع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اسلامی تصوف کی بالکل صحیح عکاسی کے ساتھ ان اعتراضات کی بھی قطعی تردید ہو جاتی ہے، جو تصوف پر مستشرقین یا منکرین تصوف نے کیے ہیں، حصہ دوم جو چار ابواب پر مشتمل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تصوف اسلام کا ایک جز ہے اور اس لیے جبکہ اسلام ہے تصوف بھی ہے لیکن باضابطہ بحیثیت ایک مکتبہ فکر کے تصوف کی تدوین کن اسباب و وجوہ کے ماتحت ہوئی، پھر اس کا ارتقاء کیوں کر ہوا، اس سلسلہ میں صوفیہ کے جو طبقات بنے ان میں نامی گرامی اکابر صوفیہ کون تھے اور طبقہ داران کی خصوصیات کیا تھیں، یہ بحث بھی بڑی بصیرت افروز اور فاضل مصنف کی وسعت و دقت نظر کی دلیل ہے، اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ایک تاریخ تصوف کے مصنف کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ فقہاء اور صوفیہ میں اختلافات کن وجوہ سے پیدا ہوئے، اور اس سلسلہ میں دونوں طرف سے جو کتابیں لکھی گئیں ان کی نوعیت کیا تھی؟ پھر امام غزالی نے دونوں میں مصالحت کس طرح کرائی، عجیبی اثرات نے کیا کیا گل کھلائے اور اکابر صوفیہ نے ان کا تدارک کس طرح کیا، پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تصوف کا ٹکناٹک کیا ہے اور اس میں دقتا فرقتا کیا کیا تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تاریخ مشائخ چشت کی باقی جلدوں میں اصل یا ضمناً ان مباحث پر جسہ جسہ گفتگو آئے گی، لیکن پروفیسر نظامی نے اس جلد میں ان مباحث کو قصداً نظر انداز کر لیا ہے کہ ان کا اصل مقصد مشائخ چشت کی تاریخ لکھنا اور اس جلد میں بطور پس منظر کے تصوف کے نشوونما اور اس کے عہد بعد ارتقاء کا محض اجمالی طور پر ایک جائزہ دینا ہے، جیسا کہ دیباچہ میں انھوں نے اس کا ذکر کیا بھی ہے، چنانچہ ان دونوں کے بعد وہ جشتیہ سلسلہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

اور باقی تین حصے اسی سلسلہ کے مباحث و مسائل کے لیے وقف ہیں، حصہ سیم میں چشتیہ سلسلہ کا نشو و نما، عہدِ بعہد س کا ارتقا۔ اس سلسلہ کے اکابر و متقدمین مشائخ، ہندوستان میں اس کا اجراء، اس کی مختلف شاخیں، اور ان کی خانقاہیں، پھر اس سلسلہ کا زوال، یہ پوری داستان بسط و تفصیل سے بیان کی گئی ہے، حصہ چہارم اور حصہ پنجم ہمارے نزدیک اس کتاب کی جان ہیں اور اس لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ اول الذکر میں مشائخ چشت کے نظام اصلاح و تربیت اور مؤخر الذکر حصہ میں چشتیہ سلسلہ کی اساس فکر پر بڑی جامع اور دیدہ و رائے بحث کی گئی ہے، اور اس طرح گویا اسلامی تصوف کے حقیقی خدو خال (مشائخ چشت کے نقطہ نظر سے) ابھر کر سامنے آگئے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس میں کون سی بات قرآن و سنت اور اسوۂ رسول سے مطابقت رکھتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثلاً صلوٰۃ معکوس پڑھنا اور پھر اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سراسر لغو اور شریعت پر بہتان ہے، اسی طرح وحدت الوجود کا عقیدہ متکلم نیہ ہے، آخر میں مآخذ کی فہرست اور اشاریہ ہیں، کتاب میں بعض ایسی چیزیں نظر سے گزر رہی جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان سے استفادہ کیا جاسکے، وہ چیزیں یہ ہیں:

(۱) صفحہ ۱۰۲ پر جن صوفیاء کے نام آئے ہیں ان میں سے بعض کے نام کے ساتھ تاریخ وفات لکھی ہے اور بعض کے ساتھ نہیں۔

ایسا دوسرے صفحات پر بھی ہے، پھر تاریخ میں یکسانیت نہیں ہے، کہیں تاریخ ہجری اور عیسوی دونوں ہیں، کہیں فقط ہجری اور کہیں صرف عیسوی۔ یہی حال حوالوں کا ہے، بعض مقامات پر حوالے مکمل نہیں ہیں مثلاً صفحہ ۹۸ سطر ۸ میں صرف اصابت کا نام لینا کافی نہیں ہے، اسی طرح جو روایت حدیث کی عام متداول کتابوں میں موجود ہے اس کو بہت اسی نمبری کے حوالہ سے نقل کرنا کتاب کا علمی وقار کم کر دیتا ہے۔

(۲) صفحہ ۱۰۴ پر حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب الماہد اور حضرت سفیان ثوری کی تفسیر قرآن کا ذکر ہے، ساتھ ہی یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کتابوں کو علی الترتیب مولانا حبیب الرحمن الاعطی اور مولانا امتیاز علی خاں عرشی ایڈٹ کر کے شائع کر چکے ہیں۔

(۳) صفحہ ۱۱۱ سطر ۸: امام احمد بن حنبل کی قید سے رہائی کی تاریخ ۲۳ھ لکھی ہے، غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، کیونکہ اگرچہ امام عالی مقام پر جو دستم کرنے کا سلسلہ ۲۳ھ تک رہا جب کہ دائمی بالذکر انتقال ہوا ہے، لیکن وہ قید میں ڈیڑھ دو برس سے زیادہ نہیں رہے۔

(۴) ص ۱۰۵ س ۱۹: صحیح لفظ اجمعتا ہے نہ کہ اجمعتنا، یہ بھی کتابت کی غلطی ہے، پھر اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہو گا: ہم نے کنگال بنا دیا ہے۔

(۵) ص ۷۲ س ۱۱: ”اتلعا“ کے بعد ”فی“ سہو کا تب سے رہ گیا ہے۔

(۶) قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔

(۷) ص ۱۰۲ س ۱۷: حضرت ربیع بن جہش عہد تابعین کے نہایت بلند مرتبہ صوفی ہیں، ان کے والد کا نام غلطی سے ”غیشام“ لکھا گیا ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا کوتاہیاں معمولی قسم کی ہیں لیکن پروفیسر نظامی کی کتاب اور وہ بھی اس درجہ اہم اور بلند پایہ؛ اس کے صاف و شفاف چہرہ پر یہ جھائیاں بری لگتی ہیں۔

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی کا یہ کارنامہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے اور اخلاقی اور سماجی حیثیت سے بھی نہایت شاندار اور لائقِ تحسین و آفرین ہے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے اس لیے کہ تصوف سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ زدہ کیا ہو اور اس موضوع پر قدیم و جدید، مطبوعہ و غیر مطبوعہ کوئی ماخذ ایسا نہیں ہے جس سے انھوں نے سیر حاصل استفادہ نہ کیا ہو، پھر سب سے

بڑی بات یہ ہے کہ ان کا طرز نگارش دلاویز و دلکش ہونے کے ساتھ معروفی اور سائنٹفک بھی ہے، صوفیہ کے قدیم تذکروں کی طرح خوابوں اور کشف و کرامات کی کھوتی نہیں، اس بنا پر فلسفہ اور سائنس کا ایک طالب علم بھی اسے پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا، اور اس کا زمانہ کی اخلاقی اور سماجی افادیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ جن مردان حق شناس و حق آگاہ کی داستان حیات ہے درحقیقت یہی وہ نفوس قدسیہ تھیں جنہوں نے جلوہ زار نور محمدی کی تابانیوں کو اپنے سینوں میں جذب کیا اور پھر اپنے نفس گرم کی ضیاء باریوں سے ظلمت کدہ قلب و روح کو چراغاں زار امید و آرزو بنادیا۔ اس بنا پر اس کتاب کا مطالعہ مسلم اور غیر مسلم ہر شخص کے لیے اصلاح نفس اور اخلاقی تربیت و تعلیم کا ذریعہ ہوگا۔

(ایڈیٹر)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق :

تالیف: سید حسین قادری شوریہ ایم۔ اے، عثمانیہ یونیورسٹی۔

مشہور و معروف محقق اور صوفی و فلسفی حجت الاسلام امام غزالیؒ کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں اور ایشیا میں بلکہ غیر مسلموں اور یورپ میں بھی مسلم ہے۔ زیر نظر تالیف اپنے مضامین و مباحث کی جامعیت اور حسن ترتیب اور عام معلومات کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنے زمانے کے علمی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی حالات کا جس گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ کتاب کے پہلے حصہ میں ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کے فلسفہ مذہب پر تحقیقی گفتگو کی گئی ہے اور تیسرے حصے میں فلسفہ اخلاق پر جو تجرے میں ان کے فلسفہ مذہب و

و اخلاق پر ایک جامع اور بصیرت افزا تبصرہ ہے۔ صفحات ۵۰۰ تقطیع متوسط ۲۶×۲۲ قیمت -/۲۵ روپے جلد -/۱۹ روپے

تبصرے

مقدمات و بیانات اکابر از مولانا عبدالرشید ارشد، تقطیع متوسط، ضخامت ۴۴۳۔ کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد - / 25، پتہ : مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور۔

تحریک خلافت و آزادی وطن کے زمانہ کا مشہور مقدمہ کراچی (۱۹۲۱ء) جس میں مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی، شوکت علی اور تین اور مسلمان لیڈر، حکومت وقت کی افواج میں بغاوت پھیلانے کے جرم میں ماخوذ تھے اور جس میں ان حضرات کو دو دو برس قید یا مشقت کی سزا دی گئی تھی، اس مقدمہ میں مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی نے جو نہایت اہم اور دلولہ انگیز طویل اور مفصل بیانات دیے تھے اور اسی طرح ۱۹۲۲ء میں حکومت وقت کے خلاف نفرت و عداوت پھیلانے کے جرم میں جب مولانا ابوالکلام آزاد پر کلکتہ کی چیف پریذیڈنسی مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور اس میں مولانا نے اپنا ایک طویل تحریری بیان "قوی فیصل" کے نام سے داخل عدالت کیا تھا، درحقیقت یہ تینوں بیانات برصغیر کی جنگ آزادی کی تاریخوں چکال کے وہ روشن و تابناک ابواب ہیں جن کی تابانی مردِ ایام سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ بیانات تاریخ عالم میں انسانی حریت و آزادی، جمہوریت، شرف و مجذبی نوع انسان اور اعلان حق و صداقت سے متعلق اسلام کی عالمگیر تعلیمات اور اس کی ابدی سچائیوں کی وہ اہم دستاویزات ہیں جن کو نہ صرف برصغیر کی آئندہ نسلیں افتخار و اعتبار کی نگاہ سے

محققانہ کتاب جو ہماری نظر سے گزری ہے وہ محمد عجاج الخطیب کی "السنة قبل التداوین" ہے، زیرِ تبصرہ کتاب بھی اردو میں اسی موضوع پر ہے اور بڑی تحقیق سے ششہ و شگفتہ اور منضبط اندازِ تحریر میں لکھی گئی ہے اس میں اولاً حدیث کی اہمیت، اس کی حفاظت، عربوں میں تحریر و کتابت کا رواج اور اس کے تاریخی شواہد پر گفتگو کرنے کے بعد عہدِ نبوت اور پھر عہدِ صحابہ میں کتابت کا جو کام انجام پذیر ہوا اور احادیث کے جو صحیفے اور مجموعے مرتب ہوئے ان سب کا ذکر کا تبین کے اسماء گرامی اور سفین کتابت کے ساتھ بسط و تفصیل سے مع حوالوں کے کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں منکرین حدیث کے دلائل کا جواب اور خود بعض مستشرقین کی عہدِ نبوی و عہدِ صحابہ میں کتابت حدیث سے متعلق شہادتیں بھی فراہم کی گئی ہیں، آخر میں عہدِ صحابہ میں جن تابعین نے حدیث کی تدوین و ترتیب کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ غرض کہ یہ کتاب اصل موضوعِ بحث پر بڑی جامع اور محققانہ کتاب ہے۔ مآخذ کی طویل فہرست جو ۶۸ کتابوں پر مشتمل ہے لائقِ مصنف کی محنت و کاوش اور تحقیق و تلاش کی شاہدِ عدل ہے۔

حجزاً لا اللہ عنا خیر الجزاء

بینات کراچی کی اشاعت خاص، تقطیع کلاں، ضخامت ۸۱۷ کتابت و طباعت
اور کاغذ اعلیٰ۔ جلد دیدہ زیب اور مضبوط، قیمت درج نہیں۔ پتہ: جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیوٹاؤن کراچی۔ ۵۔

مولانا سید محمد یوسف بنوری المتوفی ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء عصرِ حاضر کے نہایت بلند پایہ اور جامع العلوم و الفنون شخصیت تھے، حدیث ان کا خاص فن تھا۔ لیکن دوسرے علوم و فنون میں بھی محققانہ بصیرت اور درک رکھتے تھے، عربی زبان کے ادیب اور شاعر تھے، عربی اور اردو میں ان کی گرانمایہ تصنیفات و تالیفات اور مقالات و مضامین کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے ان کی عبقریت فی العلم و الادب کی روشن دلیل

ہیں۔ علم و فضل میں نابغہ روزگار ہونے کے ساتھ سراپا جذبہ و عمل، تقویٰ و طہارت کے پیکر اور داعی الی الحق بھی تھے، اس حیثیت سے ان کا سب سے بڑا عملی کارنامہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا قیام ہے جس کے وہ بانی اور مؤسس تھے اور جوانی خاص نوعیت کے اعتبار سے پاکستان کے مدارس عربیہ میں ممتاز و نمایاں مرتبہ رکھتا ہے، مولانا کی وفات کے بعد جامعہ کے ماہنامہ بینات کی یہ اشاعت خاص مولانا کی یاد میں بڑی آب و تاب اور غایت درجہ اہتمام و انتظام سے شائع کی گئی ہے، اس میں مولانا کا خاندان، تعلیم و تربیت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر، مختلف ملکی اور غیر ملکی اداروں سے تعلق، شعر و شاعری، سفر و حضر، دعوت و تبلیغ، مکاتیب و خطوط، ذاتی اخلاق و عادات، معمولات و مشاغل، اساتذہ، علمی استاد، عملی خدمات، آل و اولاد، ارباب علم کے تاثرات اور ان کا ماتم، غرض کہ وہ سب کچھ ہے، مولانا سے متعلق جس کی جستجو کسی کو ہو سکتی ہے، یہ نمبر مولانا سے متعلق ایک اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس اور عالم اسلام | سائز ۲۲ x ۱۸ صفحات ۱۴۳ قیمت

پندرہ روپے، پتہ: ۲۳۸۶، بی ماران دہلی ۶

اپنے انداز اور اپنی نوعیت کا لاجواب مجموعہ جس کو دارالعلم بی ماران دہلی نے دل آویز و دلکش طباعت کے ساتھ خاص اہتمام سے شائع کیا ہے، اس مجموعے میں نہ صرف تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس (مکہ و طائف) کے دلولہ انگیز حالات اور ایمان افزہ قراردادیں اور اسکیمیں احتیاط اور انتہائی نفاست کے ساتھ درج کی گئی ہیں بلکہ مکہ کانفرنس ۱۹۶۷ء اور پہلی اسلامی چوٹی کانفرنس (ریاض) اور دوسری اسلامی چوٹی کانفرنس (لاہور) کے ضروری حالات و کوائف بھی سلیقے سے یکجا کیے گئے ہیں، مجموعہ کا آخری باب "عالم اسلام ایک نظر میں" بجائے خود ایک نہایت مفید اور مطالعے کے لائق ہے، اس باب میں تمام اسلامی مملکتوں، اور مسلم ریاستوں کے رقبوں، آبادیوں

اور دیگر خصوصیات کا جامع خاکہ پیش کیا گیا ہے، اس مجموعے کی بہترین خصوصیت جس کو بعض حیثیتوں سے عظیم المثال کہا جاسکتا ہے یہ بھی ہے کہ اس میں ”اسلامی چوٹی کا نفس“ کو تصویروں کے آئینے میں بڑے جماؤ اور رچاؤ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ابتداء میں مولانا عمید الزماں صاحب ڈاکٹر ادارہ دارالعلم کا مختصر اور جامع پیش لفظ ہے اور پھر باطلے طائف تک (تجدیدِ دقا) نہایت بصیرت افروز مضمون ہے جس میں دوسری باتوں کے علاوہ شاہ فیصل شہید کی تقریروں اور خطبوں کے ایسے اقتباسات دیے گئے ہیں جن کو پڑھ کر حرارتِ ایمانی میں جوش و دلولے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ”دارالعلم“ نے یہ دل پسند اور گراں قدر تحفہ دے کر وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ادارہ نے عربی زبان میں بھی اسی موضوع پر ایک مکمل کتاب بعنوان ”مؤتمرات القممۃ الاسلامیۃ الثالث والعالم الاسلامی“ شائع کی ہے۔ بعض مضامین جیسے ”اعلانِ مکہ“ اور ”اختتامی اعلان و قراردادیں“ وغیرہ دونوں کتابوں میں مشترک ہیں۔ عربی زبان سے متوسط درجہ کی مناسبت رکھنے والے حضرات اردو اور عربی کتابوں کے مشترک مضامین کے تقابلی مطالعہ سے ترجمہ کا اسلوب سیکھنے کے علاوہ بہت سے عربی الفاظ و تعبیرات کے عصری مفہام و معانی کی تعیین میں بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس عربی مجموعہ کی قیمت دس روپے ہے۔ (سع)

۱۹۵۴ء • حیات طیبہ محمد بن قریظ و طبری . اہم و اعلیٰ اسلام کا نظام حکومت

تاریخ مصلیہ و تاریخ ملت جلد ہفتم

۱۹۵۵ء اسلام کا زرعی نظام تاریخ ادبیات ایران ، تاریخ علم نقد تاریخ ملت حصہ ہفتم سلاطین ہند

تذکرہ علامہ محمد بن طاہر محدث پیشی

۱۹۵۶ء ترجمان دانش جلد ثالث اسلام کا نظام حکومت وضع جدید پذیر تر قریب جدید قومی

سیاسی علمات جلد دوم جلفے راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

۱۹۵۷ء لغات القرآن جلد ہفتم صدیق اکبر تاریخ مسند یازم سلاطین ہند و مقلد سلاطین اور ان کے بعد

۱۹۵۸ء لغات القرآن جلد ہفتم سلاطین علی کے مذہبی عقائد تاریخ گجرات جدید قومی سیاسی معلقہ

۱۹۵۹ء حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط ۱۵۵ء کی زندگی و زمانہ جنگ آزادی ۱۵۵ء مصائب و گریب

۱۹۶۰ء تفسیر مظہری اردو پارہ ۲۹-۳۰ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق عروج و زوال کا الہی نظام

۱۹۶۱ء تفسیر مظہری اردو جلد اول برزخ مظہر جان جاناں کے خطوط اسلامی کتب خانہ عربیہ

تاریخ ہند پر نئی روشنی

۱۹۶۲ء تفسیر مظہری اردو جلد دوم اسلامی دنیا دسویں صدی عیسوی میں معارف الانار

نیل سے ذرات تک

۱۹۶۳ء تفسیر مظہری اردو جلد سوم تاریخ روہ پر کشی ضلع بھنور علماء ہند کا شاہراہی اول

۱۹۶۴ء تفسیر مظہری اردو جلد چہارم حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند عہد رسالت میں

ہندوستان شاہان مصلیہ کے عہد

۱۹۶۵ء ہندوستان میں مسلم لوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول تاریخی مقالات

لاٹینی لٹریچر کا تاریخی پس منظر ایشیا میں آخری نوآبادیات

۱۹۶۶ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم جوش عشق خواجہ بندہ نواز کا تصوف و سلوک

ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں

۱۹۶۷ء ترجمان دانش جلد چہارم تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم حضرت محمدؐ میں سحر اور ان کی نقد

۱۹۶۸ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم تبیین تفسیر ۱۵۵ء کے سلاطین کے سیاسی کمالات

اسلامی تبدیلی طلب جت

۱۹۶۹ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم تاریخ طبری حیات و کربس دینی و دنیا کا پس منظر

۱۹۷۰ء حیات مصلی تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم تاریخ و معارف جہاد و جہاد میں حالات زمانہ کی رعایت

۱۹۷۱ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم جہاد و دینی و دنیوی کار و خانی مصلی خلافت و سحر اور ہندوستان

۱۹۷۲ء نقد اسلامی کا تاریخی پس منظر انتخاب الترمذی و الترمذی اخبار الترمذی

عربی لٹریچر میں قلمی ہندوستان

965-57

Subs. 20 00 Per Copy Rs. 2 00

۷۰ سال سے لوگوں کا من پسند شربت

شربت ایک خالص اور صحت مند مشروب ہے۔
 اس میں کوئی شکر یا کیمیکل نہیں ہے۔
 اس کی ذائقہ اور رنگ بہت دلچسپ ہے۔
 اس کی قیمت بھی بہت کم ہے۔
 اس کی ذائقہ اور رنگ بہت دلچسپ ہے۔
 اس کی قیمت بھی بہت کم ہے۔

شربت رش افزا

بھارد

MFI 11991 6741

محید ازمن مشرقی۔ شربت نے جس جگہ پکس دلی میں طبع کر
 اور زمانہ شہرہ ور ہوئی۔ دلی سے شربت

جون ۱۹۸۶ء

مختص فی علم دینی و علمی و دینی مآہرنا
ندوة العلماء

برکات

قیمت سالانہ : بیس روپے

مرتب
مغنیہ احمد آبادی

مِطْبُوعَاتُ دَارِ الْمَصْنُفَاتِ دہلی

- ۱۹۳۹ء اسلام پر خلائی کی حقیقت۔ اسلام کا قصہ دی نظم۔ تین شہرہ بیت کے ۱۲ مسند۔
 قطعات اسلام اور کی قوم۔ سویش کی مبدی حقیقت
 ۱۹۴۰ء خلاصہ اسلام۔ حلاق و فلسفہ خلاق۔ ہم قرآن۔ حقیقت حقد دل کی مسلمہ و دستگیر۔ لکھی۔
 ۱۹۴۱ء قصص نقرآن جلد اول۔ وحی الحق۔ جدید میں۔ اسلامی مسیحا کی معلومات حقدہ اول۔
 ۱۹۴۲ء قصص نقرآن جلد دوم۔ اسلام کا قصہ۔ ہم قرآن۔ اسلامی مسیحا کی معلومات حقدہ اول۔
 مسند اور کا خروج و ردال۔ تاریکات حقدہ دوم۔ حالات و اسسٹہ۔
 ۱۹۴۳ء نکتہ دہشت۔ نقرآن مع لہر صحت الفاظ جلد اول۔ مسند کا قصہ و حکمت۔ مزید تاریخ و اسسٹہ۔ تاریکات حقدہ اول۔
 ۱۹۴۴ء قصص نقرآن جلد سوم۔ حدت نقرآن جلد دوم۔ مسند اور کا قصہ و حکمت و تربیت و کمال۔
 ۱۹۴۵ء قصص نقرآن جلد چہارم۔ قرآن و تصوف۔ اسلام کا قصہ دی نظم و اسسٹہ۔ مسند اور کا قصہ و حکمت و تربیت و کمال۔
 ۱۹۴۶ء ترجمہ نقرآن جلد اول۔ علامہ سہروردی اور مہوڑ۔ مجموعہ یہ جو دوسرے درجہ و اسسٹہ۔
 ۱۹۴۷ء مسند اور کا نظم و حکمت۔ مسند اور کا خروج و ردال و جمع دو جس میں سکڑوں صحاح کا حصہ ہے۔ یہ درجہ و اسسٹہ۔
 اور حقدہ (ابو بکر) سے لگے ہیں) حدت القرآن جلد سوم۔ حضرت شاہد و گیمہ لہر طوی
 ۱۹۴۸ء ترجمہ نقرآن جلد دوم۔ تاریکات حقدہ چہارم۔ خلافت و بیانیہ۔ تاریکات حقدہ چہارم۔ حدت و اسسٹہ۔
 ۱۹۴۹ء قرآن و اسسٹہ کے مسندوں کی حدت و اسسٹہ۔ اسلام کے شاندار کائنات و کمال۔
 - تاریخ حقدہ ششم۔ خلافت عباسیہ دوم۔ بھستار
 ۱۹۵۰ء تاریخ حقدہ ہفتم۔ تاریکات حقدہ و اسسٹہ۔ حدت و اسسٹہ۔ اسلام کا نظم و اسسٹہ۔
 حدت و اسسٹہ۔ مسند اور کا نظم و اسسٹہ۔
 ۱۹۵۱ء لغات نقرآن جلد چہارم۔ عرب اور اسلام۔ تاریخ حقدہ ششم۔ خلافت عثمانیہ۔ حدت و اسسٹہ۔
 ۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرہ نظر۔ فلسفہ کیا ہے؟ جدید میں۔ قومی مسیحا کی معلومات جلد اول و اسسٹہ۔
 از سر نو مرتبہ اور مسیکڑوں صفوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کتابت حدیث
 ۱۹۵۳ء تاریخ حقدہ ہشتم۔ قرآن و تفسیر مسند اور کا نظم و اسسٹہ۔ مسند اور کا نظم و اسسٹہ۔

برہان

جلد ۸۸	شعبان المعظم ۱۳۳۵ھ مطابق جون ۱۹۱۵ء	شمارہ ۷
--------	------------------------------------	---------

سعید احمد اکبر آبادی

نظرات

مقالات

- ۱۔ تسخیر اشیاء اور نعمہائے الہیہ : { جناب مولوی شہاب الدین صاحب ندوی }
 { ناظم فرقانیہ اکیڈمی (بنگلور) }
 ۵۵
- ۲۔ علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت { از ڈاکٹر سید محمد فاروق ستجاری شعبہ }
 { عربیہ اسلامیہ کالج سرینگر (کشمیر) }
 ۵۹
- ۳۔ ایک مکتوب رائے { سعید احمد اکبر آبادی }
 (۵۹)
- ۴۔ تبصرے { (۵۹) }

نظرات

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا المیہ

سخت افسوس اور رنج ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مریض ناتواں خود و ڈھائی برس سے چند در چند امراض مزمنہ کا شکار ہونے کے باعث عالم امید و یاس میں کشمکش موت و زلیات سے دو چار تھا ۱۲ مئی کی سہ پہر کو اچانک دم توڑ گیا جب کہ ایک معصوم و بے گناہ نوجوان طالب علم پولیس کی گولی کا نشانہ بنا، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا در چند گھنٹے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، یونیورسٹی جو ایک ماہ تک بند رہنے کے بعد ابھی پچھلے دنوں کھلی تھی، پھر دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی، طلباء اور طالبات آگے پیچھے سب ہوشل خالی کر گئے، رڈ کون کا مطالبہ تو تھا ہی کہ وائس چانسلر اور پروفیسر وائس چانسلر استعفا دیں، ۱۲ مئی کے واقعہ کے بعد ملازمین یونیورسٹی کی یونین نے بھی ایک جلسہ کر کے اعلان کیا کہ وہ موجودہ وائس چانسلر کی موجودگی میں اپنے اپنے دفتر نہیں آئیں گے اور کام نہیں کریں گے ساتھ ہی اسٹاف ایسوسی ایشن نے جلسہ کر کے نہایت درشت لب و لہجہ میں ایک متفقہ تجویز کے ذریعہ وائس چانسلر اور ان کے رفیق سے مطالبہ کیا کہ ”تاخیر مزید کے بغیر یونیورسٹی سے الگ ہو جائیں، ورنہ جب تک وہ رہیں گے ہم کام نہیں کریں گے“ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سطور کے لکھے جانے تک یونیورسٹی بمبیس ایک شہر خموشاں اور ایک بدہ دیران و سنان بنا ہوا ہے، ہر دفتر بند اور ہر ادارہ مقفل ہے۔ یہاں تک کہ لائبریریاں

شف خانہ، میڈیکل کالج، رجسٹرار آفس جو تعطیلات کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوتے اب وہ بھی بند ہیں، دربنیورسٹی کی تمام عمارتوں پر حسرت دیا کس برس رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک اور نہایت افسوس ناک اور تشویش انگیز واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔

جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہر فریق ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیتا ہے اور کوئی اپنی خطا یا غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، طلباء کا دعویٰ ہے کہ اس کی ذمہ داری تمام وائس چانسلر کے سر ہے، اور وائس چانسلر اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک اس کے ذمہ دار طلباء اور اساتذہ کا ایک گروپ ہے، حالانکہ ایک یہ کیا دنیا کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں سب ارباب واقعہ کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، کچھ نہ کچھ حصہ نہ ہو، خلیل جبران نے ایک ناول میں خوب کہا ہے: ”درخت کا ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو پورے درخت کی خاموش رضامندی کے بغیر نہیں گرتا“ اس بنا پر ہمارے نزدیک کسی ایک فریق کا دوسرے کو الزام دینا غلط ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء سب پر عام ہوتی ہے، اور اس لیے اگر اس یونیورسٹی کو زندہ رکھنا ہے تو یہ موقع ایک دوسرے پر الزام زاشی کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ گریبان میں منہ ڈال کر احتساب نفس کرنے کا ہے۔

اسلئے یہ ہے کہ آئینہ کل بازمک تہذیبی اور اخلاقی اعتبار سے جس شدید اھل تھیل کی حالت میں مبتلا ہے ہماری قریب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے تفرق ہو، یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اور مذہبی درسگاہیں تک اس سے متاثر ہیں، اگرچہ ہر کی صورتیں اور اس کے مظاہر مختلف ہیں، سخت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس عام

صورتِ حال سے ہماری علیگڑھ مسلم یونیورسٹی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اس بنا پر یونیورسٹی کے اعضاد و جوارح بھی خود غرضی اور مطلب پرستی کی اس رو میں بہنے لگے ہیں جس میں ملک کے دوسرے ادارے بہہ رہے ہیں اور وہ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں اس حقیقت کو کہ ان کی یونیورسٹی ایک خاص کلچرل یونیورسٹی ہے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس حیثیت سے اس یونیورسٹی کی جو گزشتہ روایات اور تاریخ رہی ہیں وہ کس درجہ عظیم الشان اور نمایاں و ممتاز رہی ہیں، اب موجودہ نسل کو کون یاد دلائے کہ سرسید اور ان کے رفقاء نے محمدؐ کا لچ کو جو بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ایک اقامتی تعلیمی ادارہ محض اس عزم اور جذبہ سے بنایا تھا کہ یہ ادارہ مثل ایک خاندان کے ہو گا جس میں اساتذہ اور طلباء اور ملازمین سب اسلامی روایات کے مطابق ایک خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کی طرح مل جل کر محبت و شفقت اور ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے اور سب مشترکہ طور پر عزم اور خلوص کے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے کام کریں گے جس کے لیے یہ کالج قائم کیا گیا تھا، یعنی ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ نے مسلمانوں کو جس قریبی دمنڈت میں گرا دیا تھا اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس پستی سے نکال کر ملک میں ایک باعزت اور پروقا زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا۔ اس بنا پر یہ کالج صرف ایک تعلیم گاہ نہ تھا بلکہ ایک مرکز تہذیب و تربیت بھی تھا اور جو لوگ اس کالج سے فارغ ہو کر نکلتے تھے ان کا ایک کیرکٹر ہوتا تھا، زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں وہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نگاہ رکھتے اور ان اوصاف و کمالات کے باعث ملک میں اور بیرون ملک وہ عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

پھر جب سن ۱۹۰۷ء میں کالج ترقی کر کے یونیورسٹی بنا تو دنیا نے دیکھا کہ یونیورسٹی کس عزم اور یقین کے ساتھ سرسید کے مشن اور ان کے نصب العین کی حفاظت کرتی اور سرسید کے

بتائے ہوئے لائحہ عمل پر چلتی رہی ایک خاندان ہونے کی اس کی روایت برقرار رہی،
اساتذہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے لیکن، درس و تدریس اور طلبہ کی تربیت کا
کام ایک مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے، ان میں حرص اور طمع نہیں تھی، انھیں جو
تخواہ ملتی تھی اس پر قناعت کر کے صاف ستھری مگر سادہ زندگی بسر کرتے تھے، انھیں اپنے
مضمون سے عشق ہوتا تھا، مطالعہ کے ذریعہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے تھے،
طلباء کو اپنی ادلاد سمجھتے تھے اور ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہوتے تھے، وہ راست باز،
محنتی اور مخلص ہوتے تھے، اسی طرح طلباء، اپنے والدین کی طرح ان سے محبت اور ادب و
احترام کا معاملہ کرتے اور ان پر اعتماد کرتے تھے، بچے بہر حال بچے ہوتے ہیں، کبھی حق یا
ناحق مچل بھی جاتے ہیں، اس لیے اسٹرائیکیں اس زمانہ میں بھی ہوتی تھیں لیکن کیا مجال
کہ کوئی بڑا کسی استاد کو گالی دے یا اس پر ہتھ اکھائے، جب بڑا کوں کی طرف سے
اس بات کا اطمینان تھا تو حکام یونیورسٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پولیس کو طلب کرے۔
وائس چانسلر جو اس خاندان کا سب سے بڑا ہوتا تھا وہ اور اساتذہ دونوں طلباء سے
مفاہمت کر لیتے تھے اور صلہ ختم ہو جاتا تھا۔ ہم نے یہ زمانہ خود نہیں دیکھا، سنا بہت کچھ
ہے، البتہ کرنل بشیر حسین زیدی اور بدر الدین طیب جی کی وائس چانسلری کے عہد میں اس
درد اولین کی ایک جھلک دیکھیں ہے۔

غرض کہ جس دور کا یہ تذکرہ ہے وہ یونیورسٹی کا عہد زریں اور خیر القرون تھا جبکہ
یونیورسٹی کے اربابِ حل عقد اساتذہ اور طلباء، تعمیر ملت و قوم کے مقصد کے پیش نظر
ہم آہنگی اور یک جہتی کے ساتھ دل جل کر کام کرتے تھے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟
وہاں بھی تھے، لیکن یہ اختلافات ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے،
لیکن آج صورت حال بالکل برعکس ہے، یونیورسٹی کے لیے اقلیتی کردار کے مطالبہ سے

ملک کے بام و در غرضہ سے گونج رہے ہیں لیکن اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے کہ ملک کی تقسیم نے سپہاندگی اور زبوں حالی کے اعتبار سے مسلمانوں کو پھر اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ ۸۵۷ھ کے شہر میں سرسید کے زمانہ میں تھے، اس بنا پر سخت ضرورت تھی کہ سرسید ورن کے رفقاء نے اس زمانہ میں جس دل کی لگن اور مخلصانہ خدمت و مشقت اور عزم و حوصلہ کے ساتھ کام کیا تھا ہم بھی اسی جذبہ و ولولہ اور ہم آہنگی کے ساتھ مسلمانوں کی تعمیر نو کے لیے کام کرتے، آپس میں اگر کچھ تلخیاں اور ناگواریاں ہوں بھی تو جتنی مشہور مصرعہ: **وعند الشدا شد تن هب الاحقاد** جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو آپس کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، کے مطابق ایک اعلیٰ شخص کی خاطر ان تلخیوں اور ناگواریوں کو پی جاتے اور ان کو اتنی اہمیت نہ دیتے کہ منزل مقصود ہی نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ مسلمان بیشک اقلیت میں ہیں لیکن اگر اقلیت میں غیرت و حمیت قومی اور جذبہ عمل ہو تو اقلیت میں ہونا خدا کی رحمت اور اس کا فضل و کرم خاص ہے۔ کیونکہ اکثریت اپنے احساس برتری کے گھمنڈ میں جو دو تعطل کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے برخلاف اقلیت جہاد زندگی میں عزم و حوصلہ کے ساتھ مصروف عمل رہتی ہے تو آخر تک رت آتا ہے جب کہ اپنی مملکت کے نظم و نسق کے لیے خود اکثریت اقلیت سے مدد کی خواہاں اور طلبگار ہوتی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید **وَكَمْ مِّنْ فِئْلَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْلَهُ كَثِيفَةً** فرما کر بیان کیا گیا ہے۔ وقت کا منادی چیخ کر بکار رہا ہے، حوادث ہیں کہ لکار رہے ہیں مگر صد افسوس! اس آواز کو کوئی نہیں سنتا، نہ اساتذہ سنتے ہیں اور نہ طلباء، کیونکہ طلباء اساتذہ کی شفقت و محبت اور ان کی توجہ و رہنمائی سے محروم ہونے کے باعث بے یقینی اور پراگندگی فکر و خیال کا شکار ہیں اور اساتذہ راحت طلبی اور ہوسِ جلب زر کے صیذروں! نتیجہ یہ ہے کہ آج یونیورسٹی میں خاک اڑ رہی ہے کرپشن عام ہے، ڈسپلن مفقود ہے اور تعلیم کا ستیاناس ہو رہا ہے۔ ہزاروں طلباء

اور طالبات کی زندگی کے قیمتی لمحات برباد جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے ماہوار بے مصرف خرچ ہو رہے ہیں: واے گر دلپس امر در بود فردا ہے۔

جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ہے: ۱۲ مئی کو جو حادثہ فاجعہ پیش آیا یا اس سے پہلے اسی سلسلہ کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی ذمہ داری کسی ایک فریق پر نہیں بلکہ سب پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو جس مرتبہ و مقام پر ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی حساب سے ہوگی۔

وائس چانسلر یونیورسٹی کا سربراہ اور صدر انتظامیہ ہوتا ہے اس لیے لازمی طور پر اس معاملہ میں کبھی سب سے بڑی ذمہ داری اور مسئولیت صدر انتظامیہ کی ہی ہوگی۔ وائس چانسلر سید حامد صاحب بے شبہ ذاتی طور پر نہایت شریف اور بڑے فاضل و قابل انسان ہیں، ان کی دیانتداری اور خلوص پر بھی شک نہیں کیا جاسکتا، لیکن یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن ان کی زندگی کا پہلا اور نیا تجربہ تھا، جون سنہ ۷۰ء میں اپنے عہدہ کا چارج لینے کے بعد جب کہ یونیورسٹی بند تھی انھوں نے دفتروں کی اصلاح دترقی اور ان میں حسن کارکردگی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ضرورتاً قابل تعریف تھے اور ان کی شہرت ہوئی بھی، لوگ اس زمانہ میں ان کی تعریف ہمارے سامنے کرنے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ابھی کیا ہے؟ تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، وائس چانسلر کا اصل ٹسٹ یہ ہے کہ وہ طلباء اور اساتذہ کے معاملات سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی کھلنے کے بعد جب طلباء سے سابقہ ہوا تو ہمارے اندیشے غلط ثابت نہیں ہوئے۔ ایک وائس چانسلر جس کو اپنے عہدہ کا چارج لینے ہوئے ابھی پورا ایک برس بھی نہیں ہوا، اگر اس کے اس مختصر عہد میں پولیس کو دردمرتیہ یونیورسٹی ٹیمپس میں ڈیر ڈالتا پڑے اور اس کے نتیجہ میں یونیورسٹی دردمرتیہ بند ہو تو ایڈمنسٹریشن کو کامیاب نہیں کہا

جاسکتا۔

ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ (۱) جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے اُس کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی اور ایمانداری سے غور و فکر کرے، ارباب دانش و تجربہ سے مشورہ کرے اور پھر فیصلہ جلد کرے، مالی مٹول سے کام نہ لے اور (۲) پھر جب فیصلہ کر لے تو اسے پوری قوت سے نافذ کرے اور اس معاملہ میں کسی دباؤ اور سفارش کو قبول نہ کرے (۳) علاوہ ازیں کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت قانون کی اندھی پیروی نہ کرے بلکہ مصلحت شناسی اور بیدار مغزی سے بھی کام لے، حضرت عمر فاروق سے بڑا اذہ زبردست ایڈمنسٹریٹر کون ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن وہ بھی مصلحت شناسی کے قائل تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو عشرہ مبشرہ اور سابقین اولین میں سے ہیں کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا، کوفہ والے پہلے تو ان سے خوش رہے اور پھر حسب عادت ان کی اٹھ سیدھی شکایتیں دربار خلافت میں پہنچانی شروع کر دیں، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا مگر ساتھ ہی فرمایا: میں جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف اہل کوفہ کی شکایتیں سرتاسر غلط اور بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود انتظامی مصلحت کا تقاضہ تھا کہ سعد کو کوفہ سے ہٹا دیا جائے، حضرت عمر کا یہ فیصلہ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا ماحول کیا ہے؟ حالات کس قسم کے ہیں؟ اور قانون کے مطابق اس وقت اس کے فیصلہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟۔

ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے مطابق سید حامد صاحب میں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کی کمزوری کا پہلا تجربہ اس وقت ہوا جب کہ

انھوں نے یونیورسٹی میں بڑے اہتمام و انتظام سے بین الاقوامی سطح پر پندرہویں صدی ہجری کی تقریبات کو منانے کی غرض سے سابق وائس چانسلر پر دفینسرسر کی مقرر کی ہوئی کمیٹی نوآردی اور اس کی جگہ ایک اور وسیع ترکیبی کی تشکیل کی جس کے سکریٹری یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر مقرر کیے گئے، چند لوگوں کے کہنے سننے پر حامد صاحب جلد بازی میں ایک فیصلہ تو کر بیٹھے لیکن اس فیصلہ کو نافذ نہیں کرا سکے، اس کا افسوسناک نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی کمیٹی تقریبات کے سلسلہ میں کافی کام کر چکی تھی۔ اس پر یونیورسٹی کا جو وہ یہ خرچہ ہو چکا تھا وہ سب برباد ہو گیا اور دنیا بھر میں یونیورسٹی کی بدنامی اور رسوائی الگ ہوئی، پھر طلباء کا ایجنڈیشن شروع ہوا تو پروفیسر عرفان حبیب کے معاملہ میں بھی انھوں نے اس کمزوری کا مظاہرہ کیا، وہ قطعی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، کبھی کچھ کہا اور کچھ کیا، ایک بات جم کے نہ کہہ سکے اور نہ کر سکے، اس درمیان میں رٹ کے گرفتار ہوئے، جیل میں رہے، پھر رہا بھی ہوئے، یونیورسٹی بند ہوئی اور پھر کھلی بھی، مگر جس بات پر ہنگامہ ہوا تھا وہ پھر بھی وہیں کی وہیں رہی، اسے کوئی شخص اچھا ایڈمنسٹریشن کہہ سکتا ہے؟ اس کے بعد یونین کے ختم کرنے کے معاملہ میں بھی ان سے یہ فرد گزشت ہوئی کہ انھوں نے صرف یہ دیکھا کہ دستور کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ یونیورسٹی کی موجودہ نضا میں اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ انھیں اگر اس کا خیال ہوتا تو اس کی پیش بندی کے لیے وہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کرنے کے قائل ہیں مصالحت شناسی کے نہیں، اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہ چیز ایک ایڈمنسٹریٹر کا ہنر نہیں کمزوری ہے۔

بہر حال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت برا ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر یونیورسٹی کو پہچانا جائے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وائس چانسلر اساتذہ اور طلباء سب ایک میز پر بیٹھیں، سخن سازی اور اپنے پرستیج

کا خیال ترک کریں اور کھلے دل سے اپنی اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف کریں۔ درآئندہ کے لیے اشتراک و تعاون باہمی سے کام کرنے کا عہدہ بیان کریں علاوہ ازیں ہم گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن مقرر کرے جو گذشتہ پانچ برس کے یونیورسٹی کے تعلیمی، انتظامی اور مالیاتی حالات کا وقت نظر اور تحقیق سے جائزہ لے کر ایک جامع اور مفصل رپورٹ پیش کرے، پھر اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ، خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں، کرپٹ، مفسد اور کام چور پائے جائیں انہیں فوراً اور بے تکلف یونیورسٹی سے خارج کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جسم اندر سے اس درجہ فاسد اور متعفن ہو گیا ہے کہ جب تک اس پر عمل جراثیم نہ ہو گا وہ صحت مند اور درست نہ ہو گا۔ گورنمنٹ کو اس سلسلہ میں جلد کوئی اقدام کرنا چاہیے۔

رموز عشق:

مؤلفہ ڈاکٹر میردلی الدین صاحبہ:

زیر نظر کتاب میں نکات تصوف اور عشق و محبت پر حکیمانہ انداز میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ایسی کوئی کتاب اردو فارسی یا انگریزی زبان میں موجود نہیں ہے۔ محبت و عشق کی ماہیت و حقیقت کیا ہے۔ عشق شدت محبت کا نام ہے؟ محبت کن مراتب و مدارج کو طے کر کے عشق پر منتہی ہوتی ہے اس کتاب میں انہیں احوال و مدارج کو ایک خاص و لیشیں ترتیب کے ساتھ شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے کتاب متحدہ ابواب پر مشتمل ہے محبت یا عشق کی حقیقت، اسباب محبت، عشق حقیقی اور دلائل شرعیہ عشق اور صوفیہ و جوریہ عشق، مہازی آثار و ثمرات عشق وغیرہ۔ سائز ۲۰x۲۶ صفحات ۲۰۶ قیمت ۱۵/

۲۔ تسخیرِ اشیاء اور نعمہ ہائے الہیہ خلافتِ ارض کے لیے سائنس و صنعت کی اہمیت (آخری قسط)

علمِ اسماء کی تفصیل | پچھلے باب میں علمِ اسماء کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اس باب میں علمِ اسماء کی تفصیل اور عملاً ان سے استفادہ کی نوعیت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔

زمانہ قدیم کا انسان صرف زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، حجر، شجر، مٹی، حشرات، گائے، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، کتا، بلی، شیر، وڑھی، جنگل، پہاڑ، کوہ، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، دریا، سمندر، مچھلی، پرندے، چادل، گیسوں، دان، سبزی، گوشت، اٹا، دودھ اور دہی وغیرہ ہی سے واقف تھا یا چند زراعتی، تمدنی اور جنگی آلات و اوزار وغیرہ سے۔

مگر آج کا انسان ایٹم، الکٹران، پروٹان، نیوٹران، پوزیٹران، ڈیوٹران، فوٹان، اینڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، ہیلیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ریڈیم، یورینیم، آکٹا، ہائیڈروجن، برق، بھاپ، ایٹمی قوت، ایٹمی شعاعیں، لاشعاعیں، کائناتی شعاعیں، پروٹون، پلازم، امیو، پروٹوزوا، تینز، کروموسوم، کلوروفل، کلوروپلاسٹ، انزائم، نیوٹرون، کانڈریا، ہیموگلوبن، ہارمون، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، ڈیٹا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، جھوکوز، پھسلیں، مختلف قسم کے گیہا دی ایڈاوان کے بے شمار مرکبات،

برابر اور اس کی مصنوعات، پلاسٹک اور اس کی مصنوعات، مختلف کیمیائی کھادیں اور ادویات، نئی نئی دھاتوں کی دریافت اور ان کی مصنوعات، بے شمار قسم کی جھپڑہ مشینیں، تھرڈ ہینڈ میٹ، فزکس، فلاسک، ریفریجیٹر، ٹرین، موٹر، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلیفون، ٹیلی ویژن، برقی دلا سکی تار، ٹیکس، ٹیلی پرنٹر، راکٹ اور خلائی جہاز وغیرہ وغیرہ سے بھی واقف ہے۔

آج انسان روئے زمین پر سوا ملین (ساٹھ یا سہ لاکھ) کے قریب حیوانات و نباتات کے وجود کا پتہ لگا کر ان کے آثار و خواص کا مطالعہ کر رہا ہے جو "حیاتیات" (Biology) کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آج کرۂ ارض پر پائے جانے والے دو لاکھ کے قریب "غیر نامیاتی مرکبات" (Inorganic compounds) اور چالیس لاکھ کے لگ بھگ "نامیاتی مرکبات" (Organic compounds) سے واقفیت حاصل کر چکا ہے جس کا مطالعہ علم کیمیا (Chemistry) کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمائے دنیا میں پائے جانے والے لاتعداد ترے اور سیارے اور اربوں کہکشاؤں کے نظاموں اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ علم فضا (Astronomy) کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زیر زمین پائی جانے والی اشیاء خصوصاً مٹی اور چٹانوں کی بناوٹ اور ان کی ساخت و پرداخت اور معدنیات وغیرہ کا مطالعہ علم ارضیات (Geology) کے تحت کیا جا رہا ہے۔

Asimov's Guide to Science, Vol. 2, P. 304, 1978. ۱۵

۱۸۰۰ حیوانات و نباتات کی دریافت شدہ تعداد صرف ستر ہزار تھی، جب کہ یہ تعداد آج بارہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کھوج برابر جاری ہے اور دن بدن نئے نئے انواع حیات علم انسانی میں آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے مخلوقات الہی کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو

۱۶

علم کیمیا، ۱۵۸/۲

اس لحاظ سے تحقیقات کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موجودات عالم یا خدا کی مخلوقات کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دور بین اور خورد بین کی ایجاد کے بعد تو ہمارے سامنے نئے نئے جہانوں کے ظہور کا ایک تانتا سا بندھ گیا ہے اور ایسے لیے حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں جن کے ملاحظہ سے حیرت ہوتی ہے۔

جس طرح قدیم چیزوں سے واقفیت ”علم اسما“ میں داخل تھی اسی طرح جدید سے جدید نام چیزوں سے واقفیت بھی علم اسما میں داخل ہے بلکہ قیامت جتنی تھی نئی چیزیں اور ان کے خواص و تاثیرات دریافت ہوتے جائیں گے وہ سب سب مفسرین کی تصریحات کے مطابق۔ علم اسما ہی کے دائرہ میں ہوں گے، جن کے دریافت کی صلاحیت خلاق فطرت نے روز ازل ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے بالقوة تمام انسانوں میں رکھ دی تھی۔

سائنسی علوم کا پھیلاؤ | ان اصطلاحات کی وسعت یا ”ناموں کی کثرت“ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کی بے انتہا ترقی اور پھیلاؤ کی بدولت خود ان علوم (طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور ارضیات وغیرہ) میں سے اب ہر علم و فن کی لغات (ڈکشنریاں) تک الگ الگ تیار ہونے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر ادراہ *Penguin Books London* کی تیار کردہ مختلف سائنسی لغات ملاحظہ ہوں، جن میں سے ہر ایک کئی کئی ہزار الفاظ و اصطلاحات پر مشتمل ہے۔

1. The Penguin Dictionary of Physics. ۱۔ جی۔ پی۔
2. The Penguin Dictionary of Biology.
3. A Dictionary of Science
4. A Dictionary of Geology.
5. A Dictionary of Geography.
6. A Dictionary of Electronics.

(یہ لغت خصوصیت کے ساتھ مدد گیم کے لیے مخصوص ہے)

پھر ان علوم میں سے ہر علم کثرت مباحث کی بدولت مزید نئے در شاخ
تقسیم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر صرف "حیاتیات" ہی کو لے لیجیے جس کی اب تک
بیسویں شاخیں وجود میں آچکی ہیں۔ جیسے :

Morphology	علم عضویات
Histology	نسیجیات
Anatomy	علم تشريح
Physiology	فعلیات
Ecology	علم طبیعی ماحول
Taxonomy	علم درجہ بندی (انواع حیات کے اقسام)
Genetics	علم نوالد و تناسل
Palaontology	معدوم شدہ جانوروں اور پودوں کا علم
Economic Botany	نباتاتی معاشیات
یہ وہ علوم ہیں جو عام طور پر درسی کتابوں کا جزو ہوتے ہیں۔ اور حیاتیات کی دو	
اصولی شاخوں: (1) علم نباتات (Botany) اور (2) علم حیوانات (Zoology)	
کی کسی بھی درسی کتاب کے علموں لازمی اجزاء کے طور پر یہ مباحث پائے جاتے ہیں۔	
ان کے علاوہ حیاتیات کی چند جدید شاخیں وہ ہیں جو فنی لحاظ سے مخصوص نوعیت	
کی حامل ہیں۔ ان کے بغیر حیاتیات کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہیں :	
Citology	علم خلیات
Biochemistry	حیاتی کیمیا
Physical Biology	طبیعی حیاتیات
Marine Biology	بحری حیاتیات

Radio Biology	تابکاری حیاتیات
Micro Biology	خوردہنی حیاتیات
Molecular Biology	سالماتی حیاتیات
Chemical Micro Biology	کیمیائی خوردہنی حیاتیات
Electrophysiology	برقی فعلیات
Bioelectricity	حیاتی برقیات
Enzymology	انزائمیات
Mitochondriology	مائی ٹوکانڈریائی علم

بطور مثال یہاں پر صرف ایک علم کی متعدد شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ علوم چھوٹ گئے ہوں۔ بہر حال اس سے موجودہ سائنسی علوم کی وسعت و اہمیت اور ان کی ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث علم اسماہی کی تفصیلات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو مادہ و توانائی کے آثار و خواص، کوسمان محقق اور سائنس دان دریافت کرتے تو ان کے نام بھی وہ اپنی زبان میں کچھ اور رکھتے، جس کی وجہ سے شاید وہ اجنبیت نہ ہوتی جو آج دکھائی دے رہی ہے بلکہ اور دوسری حیثیت سے وہ علوم و فنون کے میدان میں بھی اقوام عالم کی لئے اگرچہ علوم و فنون کی اصطلاحوں کے مترادفات ہماری زبان میں بھی وضع کر لیے گئے ہیں مگر جس مقام سے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، اس رفتار سے وضع اصطلاحات کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر بہت سی اصطلاحیں زمرہ زدہ اور ناکارہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اکثر انگریزی کی اصطلاحات کے استعمال ہی کو ترجیح دینا پڑتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ محض اصطلاحات کا بھی نہیں ہے بلکہ صحیح معنی میں ان علوم کے بخودینی اور غیر ضروری ہونے کا تصور ہے۔ جب تک "علم" کی تقسیم کا یہ غلط تصور نہیں بدلے گا کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی۔ (دبائی صنایع)

رہبری کر کے پوری دنیا کے امام بنتے۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ میں بغداد، سسلی اور اسپین وغیرہ
نے علوم و فنون کی ترقی میں تاریخی رول ادا کیا تھا، جس کے باعث موجودہ یورپ کی ذہنی
بیداری اور اس کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) عرصہ میں آئی۔

قرآن کی بلاغت اور اس کے علمی اعجاز کا ایک نمونہ | ضمایں اس موقع پر ایک نکتہ یہ بیان
کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث محض قرآن حکیم کے ایک
لفظ ”الاسماء“ کی تفصیل ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بلاغت اور اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ
اس کے ایک ایک لفظ میں علوم و فنون کے سمندر کو نہیں بلکہ بلا مبالغہ ”سمندروں“ کو سمو
دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کو اس موقع پر صرف ایک لفظ ”الاسماء“ کی بلاغت اور اس کے
حیرت انگیز مفہوم میں نظر آ رہا ہے۔ اس ایک لفظ کی تشریح و تفسیر مکمل طور پر
پوری نوع انسانی اپنے تمام علوم و فنون سمیت قیامت تک نہیں کر سکتی۔ علوم و فنون کی پوری
پوری عظیم الشان لائبریریاں بھی اس ایک لفظ کی کمال توجیہ و تشریح میں عاجز و پے پس رہیں گی
یعنی موجودات عالم اور ان کے خواص و آثار سے متعلق جتنی بھی تفصیلات۔ مختلف علوم
کے تحت۔ مردوں کی جائیں گی وہ سب کی سب اس ایک حرف کو زے ”یہ سما جائیں گی
بلکہ“ هل من منید“ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔

قُلْ لَوْ كُنَّا اُنْجُوْا مَدَدًا اِلَيْكُمْ رَبِّيْ لَتَفْعِلَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعَدَ
كَلِمَتُ رَبِّيْ وَاَوْ كُنَّا جِثًّا مِّثْلَهُ مَدَدًا ۝ کہہ دو کہ اگر سمندر دشمنائی نہ جاتے میرے
رب کی باتوں کے (دیکھئے جئے) کے یہ تب بھی میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۹) نیز اس سلسلے میں ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو
اب تک ”گل و بلبل“ اور ”باد و ساغر“ ہی سے فرصت نہیں ملی کہ وہ ان حقیقی علوم و فنون کی طرف
توجہ کرتے! یہی وجہ ہے کہ اردو کا دامن اب تک ان مفید تجربی علوم سے بالکل خالی نظر
آ رہا ہے، خصوصاً وہ علوم جو ادب پر گناہ گئے ہیں۔

سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اُسی جیسا ایک اور سمندر لے آئیں (کہف ۱۸)
 وَلَا آتَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْخُرُوجُ يَمْتَدُّ مِنْ أَعْدٍ بِأَسْبَعَةٍ
 الْخُرُوجُ مَا لَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ طَرَاكَ اللَّهُ تَعَزُّيْزٌ حَكِيمٌ ۝ اور زمین میں جتنے بھی
 درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اپنے بعد مزید سات سمندروں کو لے آئے
 تب بھی انہی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (مقام ۲۷)

یہی وجہ ہے کہ تمام جن دانش بل کر بھی ”حقائق و معارف سے لبریز“ اس جیسا کلام پیش
 کرنے سے قاصر ہیں۔ علمی لوگ قرآن حکیم کے ادبی اسلوب اور اس کی اصل معجزانہ بلاغت کو
 سمجھنے سے قاصر ہیں تو کیا ہوا، اس کی حکمت و دانش، اس کے معجزانہ بیانات اور اس کے
 اس تیرت انگیز پہلو سے اس کی عظمت و برتری کا کچھ تو اندازہ کر سکتے ہیں! قرآن کا اس
 بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں اس کے حالات و مقتضیات کے مطابق اس کا
 علمی، عجاز مختلف حیثیتوں سے کھل کر سامنے آتا رہتا ہے اور اس کے کلام برتر اور کلام الہی
 ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم (اپنی زبان کی اجنبیت کی بنا پر) یا
 کوئی دور (اپنے زمانی تاخر کی بنا پر) اس کے کسی ایک پہلو کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو
 اس کے اعجاز کا دوسرا پہلو اس کے سامنے آجاتا ہے۔ غرض آج کے جدید ترین علمی دور
 میں اس کا علمی اعجاز اہل دانش کو مبہوت و ششدر کر دینے کے لیے کافی ہے، جو عقل
 سلیم اور فکر سلیم رکھنے والوں اور حساس دل و دماغوں کو متاثر کرنے والے ایک
 اعلیٰ ترین کلام کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا مشابہہ نوع انسانی
 نے اب تک نہیں کیا ہے۔

خلافتِ رقص اور جہاد | اس موقع پر فیادی سوال یہ ہے کہ انسان کو علم اسما دیے جانے
 کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ تو اس کا جواب کچھلے صفحات میں دیا جا چکا ہے کہ اس سے خلافت
 اور اس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل مقصود ہے۔

خلافت ارض کا سب سے بڑا مقصد زمین میں ۔۔۔ انفرادی و اجتماعی برحیثیت
 سے عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے۔ تاکہ یہ دنیا امن و امان
 اور سکون و آشتی کا گہوارہ بن جائے جو موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے) ۱۱
 پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمانیت جس طرح تمام مظاہر کائنات پر محیط نظر آ رہی۔
 اسی طرح اس کی رحمانیت کا بھرپور مظاہرہ خود انسانی زندگی کے مختلف مظاہر میں بھی
 نظر آئے۔ ورنہ تضاد اور تنوعیت کی وجہ سے انسان اور کائنات کے درمیان تال
 اور مکمل ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ لہذا انسانی کوششیں — خصوصاً خدا کے مخلص اور
 کی سس — یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اپنی تمام
 توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کو دنیا کے باطل فلسفوں، باطل نظاموں
 طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں: (۱) علمی

۱۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے :

وَكُونُوا لَنَا لَبَعْنًا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذُنُّ بِِرَأَاهُ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
 جِهَادًا كَبِيرًا ۝ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک متنبہ کرنے والے کو بھیج دیتے دیکھو
 کرنے کے بجائے ہم نے ایک جامع اور مکمل کلام نازل کر دیا جو سب کے احوال و کوائف کے
 کافی ہو) لہذا تم منکرین کا اتباع مت کرو اور باطل نظاموں کو تسلیم نہ کرو) بلکہ اس دیکھو
 کے ذریعہ ان کا دار اور ان کے فلسفوں کا) زور شور کے ساتھ مقابلہ کرو۔ (فرقان - ۵۱-۲)
 یہاں پر دو حقیقتیں قابل غور ہیں: ایک یہ کہ ہر ہر شہر و بستی یا ہر قوم میں ایک ایک
 بھیجنے کے بجائے ایک ایسا جامع کلام بھیجا گیا جو سب کی ہدایت کے لیے کافی ہو۔ اس سے
 اس طرف بھی ہو گیا کہ مابعد کے ادوار کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ رسول اور الگ الگ پیغام
 بھیجے ضروری نہیں رہے، بلکہ یہی واحد کلام تا قیامت تمام اقوام عالم کے لیے مقبہ اور خیر
 کرنے والا بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا صاف و صریح رہنما

یعنی جہاد (۲) جہاد یا سیف یا طاقت کا اظہار۔ قسم ثانی کا مظاہرہ خاص خاص حالات
 و تقاضوں پر موقوف ہے۔ مگر قسم اول ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ یعنی دلیل و استدلال
 کے ذریعہ یا طعن و نظموں کا مقابلہ اور دین رحمت (دین اسلام) کی سر بلندی اور عمل
 کو غالب کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنا۔ اسی وجہ سے انسان کو پیدا کرنے کے فوراً
 بعد فوت بیانہ، دلیل و استدلال اور علم اسما و غیرہ سب کچھ عطا کر دیا گیا، تاکہ بنی نوع

غیر حشر صلا) مطلب یہ ہوا کہ اس میں چونکہ علمی اعتبار سے بالکل انکار و نظریات اور جدید
 پیدا تر ہر قسم کے فلسفوں اور نظاموں سے پیٹنے کا سامان بھی رکھ دیا گیا ہے اس لیے ہم کو قرآن
 ذریعہ جہاد کرنے یعنی اُس کے ابدی حقائق و معارف کا استنباط کر کے عالم الہی کی
 برتری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موجودہ دور عقلیت (Rationalism) اور
 مادی شکوک کا دور ہے۔ اور آج دین و مذہب کا مایاب ہو سکتا ہے جو عقلی و نظریاتی
 اعتبار سے دوسرے تمام نظاموں کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
 حکیم اس حیثیت سے بھی ایک کامیاب اور بے مثال صحیفہ نظر آتا ہے۔

اس دفعہ پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ”جہاد“ کا مطلب لازماً
 ”قتال“ یا تلوار اٹھانا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا
 صحیح مطلب دشمن اور جدوجہد کرنا ہے۔ یعنی دین حق کی سر بلندی کے لیے جدوجہد
 کرنا۔ بے ہادین حق کی نفرت میں جنگ و جدل کرنا، توینف اس کی ایک شکل ہے جو زبانی
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خری چارہ کار کے طور پر رد رکھی گئی ہے۔ خود اس آیت کریمہ
 ”وَلَا تَجِدُ أُمَّةَ يُحِبُّونَ الْبُغْيَ“ کو سچے تلوار کے محض قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کرنے کا حکم
 جاری ہے۔ یعنی عقلی و نظریاتی اعتبار سے اقوام عالم کا مقابلہ کرنا۔ اسی وجہ سے اس میں
 فلسفوں کا مد وجود ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو پچھلے باب۔

انسان کے درمیان نظریاتی کشمکش جاری رہے، ورفوت استدلال کے ذریعہ سے وہ ایک دوسرے پر غالب آتے رہیں۔

مگر انسان کی فطرت میں دو قسم کی قوتیں کار فرما ہیں: (۱) ایک تو اس کا ضمیر یا نفس ناطقہ (Conscience) ہے جو اس کو ہمیشہ نیکی اور تعمیر سیرت پر ابھارتا رہتا ہے۔ (۲) اور دوسرے اس کا نفس امارہ یا حیوانی قوت ہے جو اس کو بدی اور تخریب کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے۔ ان دونوں میں برابر کشمکش اور آدینش برپا رہتی ہے۔ انسان کی آزمائش کے لیے یہ دونوں قوتیں اللہ نے ہر انسان میں برابر رکھ دی ہیں مگر جس وقت اجتماعی حیثیت سے کسی قوم کا قدام بگڑ جاتا ہے اور اس پر حیوانی قوت اور اس کے اثرات غائب آجاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین فستہ و فساد سے بھر جاتی ہے تو ایسے موقعوں پر بجائے جہاد بالقلم کے جہاد بالسیف ضروری ہو جاتا ہے تاکہ قتلوں کا استیصال ہو جائے اور زمین میں امن و امان برقرار رہے۔

یہ ہے خلافت ارض اور جہاد کا تعلق اور اس کی نوعیت۔ اب رہا تسخیر اشیاء کا معاملہ۔ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اصلاً جہاد کی تیاری کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، بجائے خود مقصود مطلوب نہیں۔ اس نکتہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

مسلمان اپنے دین و ایمان پر ثابت رہتے ہوئے اگر دنیوی میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو شرعی حیثیت سے ان پر کوئی رکاوٹ اور پابندی عائد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی یہ کوشش ہر حیثیت سے محمود و مستحسن سمجھی جائے گی، پھر ایسی صورت میں جب کہ آج دین کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے خود دنیوی حیثیت سے ہمارا مضبوط و مستحکم ہونا نہایت ضروری ہے۔

بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیوی علوم و فنون سے تعرض اور ان میں انہماک فساد اسلام کی قناعت پسندانہ قسم کی ہدایات کے خلاف ہو مگر یہ ایک منفی صورت حال ہے جو

بعض خاص احوال و کوائف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سے میدان عمل میں مثبت طور پر جدوجہد کرنے کی ممانعت نہیں نکلتی؛ بلکہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو اس میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتی ہیں، خصوصاً وہ آیات جن میں مظاہر فطرت کی تسخیر کرنے اور ان کی قوتوں سے استفادہ کرنے کا حد درجہ مؤثر اور طاقتور اسلوب میں تذکرہ کیا گیا ہے نیز ایک موقع پر دنیا داروں اور دین داروں کا تذکرہ کرنے کے بعد بطور اصل یہ جتنی فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتیں اور دنیوی بخششیں صرف دنیا داروں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ دین داروں کا بھی ان میں حصہ ہے :

كُلَّا نَمُتُّهُمُ لَآءٍ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَايِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ ہم تمہارے رب کی نوازش (دنیوی) سے ان کو بھی نوازتے رہیں گے اور ان کو بھی اور تمہارے رب کی عنایات (کسی کے لیے بھی) ممنوع نہیں ہیں۔

(دنی اسرائیل - ۲۰)

غرض خلافت ارض کا ایک اہم ترین مقصد ”جہاد“ ہے۔ اور جہاد کی تیاری کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہر قسم کے علوم و فنون سے آراستہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ جہاد کوئی وقتی یا عارضی چیز نہیں بلکہ ایک دائمی فریضہ ہے جو دین کے علمبرداروں پر مستقل طور پر عائد ہوتا رہتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں صحیح معنی میں علمی و قلمی جہاد کے لیے سائنسی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اقوام عالم پر علمی اعتبار سے جوت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج ہ ہتھیاروں کے ذریعہ جہاد کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ صنعت اور ٹکنالوجی سے واقفیت، اور اس میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ حالات کے مطابق اقوام عالم سے ہر د آزمائی کی جا سکے اور ان پر رب کے داب

لے کیونکہ آج تیرا دن تمہارا زمانہ نہیں بلکہ راکٹ اور مرائیوں کا دور ہے۔

قائم کر کے عدل الہی کو دین رحمت کی شکل میں غالب کیا جاسکے۔ جہاد کی اس ہمہ جہتی تیاری سے جہاں ایک طرف اُمت اسلامیہ کو فوجی و سیاسی اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو دوسری طرف خود معاشی و اجتماعی حیثیت سے بھی ملت اسلامیہ کی کایا پلٹ سکتی ہے اور اتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ یہ سچے علم اسما کے صحیح مقصد و منشا اور اس کی اصلی غرض و غایت۔ اب اگلے صفحات میں اسی کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

تسخیر اشیاء اور باطنی نعمتیں | غرض اسماں کو علم اسما دے جانے کا بنیادی مقصد جیسا کہ تفصیل گزر چکی — مظاہر کائنات سے تعارف حاصل کر کے ان میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہونا اور خلافت ارض کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر و موجودات میں انسان کے لیے بے شمار فوائد اور عجیب و غریب نعمتیں ودیعت کر دی ہیں جو اس کی ربوبیت و رحمانیت کا حیرت انگیز منظر ہیں۔ قرآن حکیم میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً مَا يَكْفِيكُمْ شَيْئًا
تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں

سہ بمطابق آیہ کریمہ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْجَبَلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عِبَادَ اللَّهِ
اور تم ان سے لڑائی کے لیے اتنی قوت اور زور آور گھوڑے تیار کرو جتنے تم کر سکتے ہو کہ اس

سے اندھے دشمنوں پر دھاک بٹھ سکو۔ (انفال - ۶۰)

اس سب پر تفصیلی بحث، نکلے باب میں آ رہی ہے۔

پہنچی کر دیں۔ (دفعہ ۲۰)

یہاں پر ظاہری اور باطنی نعمتیں "خاص طور پر قابل غور ہیں۔ کتب تفسیر میں ان کے مختلف مفہوم و مصداق بیان کیے گئے ہیں۔ جن کو مختصر طور پر نمبر وار بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ بعض کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے ظہور اسلام اور دشمنوں پر فتح اور باطنی نعمتوں سے مراد فرشتوں کے ذریعہ امداد ہے۔

۲۔ ظاہری نعمتوں سے مراد شکل و صورت کا حسن اور اعضاء کی درستی ہے اور باطنی نعمتوں سے مراد معرفت ہے۔

۳۔ ظاہری نعمتوں سے مراد حواس ظاہری اور باطنی سے مراد عقل اور دماغ ہیں۔

۴۔ امام رازی کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے مراد جسمانی اعضاء کی درستی اور باطنی نعمتوں سے مراد ان اعضاء میں کار فرما پورے شیعہ قوتیں ہیں۔

۵۔ علامہ زعزعی نے نسبت ایک زیادہ بہتر اور فکر انگیز مفہوم بیان کیا ہے جو خود ان کا یہ قول ہے: "فرماتے ہیں:

۱۔ یہ تینوں اقوال تفسیر کشاف سے ماخوذ ہیں۔ ۲۔ تفسیر کبیر۔

۳۔ واضح رہے کہ شرعی احکام کے برعکس کچھ نبی امور سے تعلق رکھنے والی آیات کی تفسیر میں مفسرین کے مابین کافی اختلاف ہے اور اس قسم کی آیات کی تفسیر بھی مکمل اور "حرف آخر" نہیں بن سکتی بلکہ سائنس نام کی جیسے ترقی ہوتی جائے گی ان آیات پر تفسیر کا بہت مفہوم اومان کے حیرت انگیز اعجاز پہلو خود بخود واضح ہوتے جائیں گے جو دراصل نوع انسانی کی فکری و اعتقادی اور تہذیبی و تمدنی ہر اعتبار سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا اعجاز اور اس کا حیرت انگیز حقیقی پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

الظاہرۃ کل یعلم بما مشاہدۃ، والباطنۃ ما لا یعلم الا مدلیل اولی
 یعلم اصلاً۔ حکم فی بدن الانسان من نعمۃ لا یعلمها ولا یمتد ی الی علم بہا۔
 ظاہری سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو مشاہدہ میں آسکے۔ اور باطنی سے مراد وہ نعمت ہے جو
 کسی دلیل سے معلوم ہو سکے یا بالکل ہی معلوم نہ ہو سکے، اس لحاظ سے انسان کے بدن میں
 کتنی ہی ایسی (پوشیدہ) نعمتیں ہیں جن کو انسان نہیں جانتا اور ان کی طرف راہ باب
 نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نو ترشات ایسے ہیں
 جو آفریش آدمی سے لے کر عصر حاضر تک برابر معلوم و متعارف چلی آ رہی ہیں۔ یعنی وہ لوازم
 حیات جن کے استعمال سے ہر دور کا انسان بخوبی واقف رہا ہے اور باطنی نعمتوں سے
 مراد خاص کر مادہ (Matter) اور توانائی (Fine energy) کے وہ پوشیدہ
 اسرار و حقائق ہیں جو علوم سائنس کی ترقی کی بدولت منکشف ہو سکے ہیں۔ جن کو موجودہ
 انسان مسخر کر کے بخوبی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلاً برقی، بھاپ، جوہری توانائی، ٹلے
 جوہری آئی سوٹوپ اور بے شمار قسم کے کیمیائی مرکبات (Chemical Comp-
 ounds) جو مصنوعی غذاؤں، ادویہ، کھادوں اور دیگر بے شمار مصنوعات سے
 متعلق ہیں۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے ترشے (Acids) وغیرہ جن کا استعمال
 جدید صنعتوں (Industries) میں بہت عام اور اہم ہے۔

یہ تمام نعمتیں روزِ اول ہی سے کائنات میں موجود تھیں جن سے انسان علمِ اسماء
 کی ترقی اور علمِ تسخیر (ٹکنالوجی) کی قوت کی بدولت صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔

۱۔ تفسیر کشاف ۲۳۵/۳

۲۔ جوہری توانائی کے مضر پہلوؤں پر سبوتا گئے ابواب میں آ رہا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ رِزْقًا ثَمَرًا ۚ وَنَحْوًا لَّكُمْ الْفُلُکَ لِتَجْرِیَ فِیْ
الْبَحْرِ بِاَمْرٍ ۚ وَنَحْوًا لَّكُمْ الْاَنْهَارَ ۚ وَنَحْوًا لَّکُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنَّجْمِیْنَ ۚ وَنَحْوًا لَّکُمُ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ ۚ وَاتَّكُم مِّنْ کُلِّ مَا سَاَنُکُمُوْهُ
فَاِنْ تَعْمَدُوْا الْعِمَادَ مِنَ الْجَبْرِ ۚ اِنَّ لَّکُمْ لَنَظُوْمًا ۝۵

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اُپر سے پانی برسایا پھر اس
پانی سے تمہاری مذی کی خاطر طرح طرح کے میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے
قابو میں لیا تاکہ وہ سمندر میں اُس کے سکھ سے چلتی رہیں، رتا کہ تم جہاں چاہو آسانی سفر کر سکو
اور دریائوں کو مسخر کیا کہ حسب منشاء پر بہرہ بانڈھو اور ان کا رخ موڑ لو اور تمہارے لیے
آفتاب و بہتاب کو مسخر کیا کہ ان کی توانائیوں سے تم حسب خاطر مستفید ہو سکو اور تمہارے
لیے رات اور دن کو کام میں لگایا تاکہ تمہارے کام کرنے اور راحت پانے کے اوقات متعین
ہو سکیں اور اس نے اس طرح تمہارے در تمام فطری مطالبات پورے کر دیے۔ اگر
تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستم گار اور ناشکرا ہے
جو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹتا ہے (ابراہیم ۳۲-۳۴)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ ثُمَّ ذٰلِکَ
ذٰلِکَ الَّذِیْ تَقُوْلُوْنَ یَغْفِرُ لَکُمْ ۝۵ اور اس نے زمین و اجرام سماوی کی تمام
چیزیں تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ یقیناً اس باب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے
دوبہت سے دلائل موجود ہیں۔ (جاثیہ ۱۳)

ان تمام آیات میں غور کیجئے۔ ان آیات کا منشاء مقصد کیا ہے اور یہ حکم کس کو

دیا جا رہا ہے؟ تسخیرِ اشیا کس چیز کا نام لے ہے؟ باطنی نعمتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم ”خلیفۃ الارض“ کو دیا جا رہا ہے کہ وہ علمِ اسماء کے ”منتر“ اور ”دستِ تسخیر“

۱۵ تسخیر کے لغوی معنی ہیں: کسی کو جبراً کام میں لگانا، رام کرنا، قابو میں کرنا وغیرہ۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ ”کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو زبردستی لے جانا تسخیر کہلاتا ہے۔ اور ”منتر“ وہ ہے جس کو کسی کام پر (جبراً) لگایا گیا ہو“ (مفردات القرآن) اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اذن اور قوتِ قاہرہ سے تمام موجوداتِ عالم کو انسان کے خدام اور حاشیہ بردار کی حیثیت سے مختلف کاموں پر مامور اور تیار کر رکھا ہے اور ان میں مخفی طور پر بے شمار فوائد و دلچسپ کر دیے ہیں۔ اب انسان کا کام — اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے — یہ ہے کہ وہ ان ”خدام“ سے (نہ کہ دیوی دیوتاؤں سے) اپنی عقل و دانش اور ضرورت کے مطابق خدمت لے اور ان مخفی فوائد کا پتہ لگا کر اور اپنے تمدنی مسائل و مشکلات حل کر کے دنیائے انسانیت کے گیسو سنوارے۔ چنانچہ اس ارشادِ باری ”وَاَتَاكَ كُتُبًا كَلِّمًا سَالِتًا مَّوَكَّلًا“ (اور اس نے تمہارے تمام فطری مطالبات پورے کر دیے) کے مطابق انسان کی کوئی مشکل اور اس کی کوئی فطری و تمدنی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل ”ضروریات سے بھرپور“ اس کائناتِ ارضی میں موجود نہ ہو۔ ان صاف و صریح ارشادات کے باوجود ان نعمتوں سے مستفید نہ ہونا یا اشیائے عالم کی تسخیر کو ایک کارِ عبث تصور کرنا محرومی نہیں تو بھر کیا ہے!

۱۶ اشیائے عالم کا اصل مسخر (تسخیر کرنے والا) جیسا کہ سابقہ حاشیہ میں صراحت کی جا چکی، خالقِ کائنات جلِ شانہ ہے۔ تمام موجودات پر اسی کا حکم اور اسی کی فرمانروائی چل رہی ہے۔ اس کے حکم سے ایک ذرہ بھی سر تاباں نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے سب اس کی قوتِ قاہرہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں (وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)۔ مگر چونکہ انسان بھی علمائے اسلام کی تصریح کے مطابق صفاتِ خداوندی کا (بقیہ صلا پر)

کی فہم سے ”باطنی نعمتوں“ کو منظر عام پر لائے۔ یہ باطنی نعمتوں یا مادہ اور انرجی کے پوشیدہ حقائق کو منکشف کرنے کا ”فارمولا“ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”مادہ کی توڑ پھوڑ“ اور ”انرجی“ کے اصولوں کو کام میں لانے سے مختلف ایجادات و اکتشافات کی شکل میں ”نعمتوں“ کی بارش ہوئے لگتی ہے۔ جیسے بجلی اور سمجھاپ سے چلنے والی ہزاروں قسم کی مشینیں موٹر، ٹرین، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن وغیرہ بہت سی تمدنی ضروریات۔ اسی طرح فنِ زراعت میں استعمال ہونے والے جدید آلات، مشینیں اور کیمیاوی کھادیں۔ طب جدید میں استعمال ہونے والے آلات، مشینیں اور ادویات اور سب سے زیادہ مفید (بقیہ حاشیہ ص ۲) منظر ہے، اس لیے وہ بھی ایک خاص دائرہ میں حاکم و مختار ہے جس طرح کہ سمجھ و بصیر ہونا صفاتِ الہی ہیں، مگر انسان بھی ایک خاص حد کے اندر سمیع و بصیر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا موجوداتِ عالم کا اصل مسخرِ باری تعالیٰ جل شانہ ہے مگر مجازاً انسان کو بھی مسخرِ موجودات کہا جاسکتا ہے ارمانِ دونوں میں کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔

مگر میں نے اس موقع پر ”علمِ تسخیر“ کو کائناتِ حسی کے معنی میں بطور ایک نئی اصطلاح استعمال کیا ہے تاکہ جدید علوم و فنون اور موجودہ سپانڈہ مسلمانوں کے درمیان حائل شدہ غلیجوں کو پاٹا جاسکے اور ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے انھیں جدید علوم و فنون سے قریب کر کے انھیں وسیع و کارِ خلافت کے لیے آمادہ کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لیے اس سے بہتر قرآنی اصطلاح موجود نہیں ہے۔

سلسلہ زراعت کی ترقی سے ہماری تمدنی ضروریات — ہمارے جسمانی نشوونما کے لیے — پورن ہوتی ہیں تو فنِ طب کی ترقی سے ہماری جسمانی صحت درست ہوتی ہے اور نقل و حرکت کی سہولت سے ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے اور مشقتوں کا احساس کم سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی تمدنی ضروریات میں شمار ہونے لگی ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اور حیرت انگیز ترقی شاید طبیعیات اور علم کیمیا کی ترقی کی بدولت عمل میں آسکی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صنعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مشینوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا ادویات کی کھادوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا دیگر مصنوعات کی، سب میں بنیادی طور پر ان دونوں کا عمل دخل ہے۔ صرف اکیلے پٹرولیم ہی سے اس وقت دنیا میں ہزاروں کیمیائی صنعتیں چل رہی ہیں جیسے موم، مصنوعی ربڑ، وارنش، الکوہل، پلاسٹک، خوشبوئیات، مصنوعی ریشے اور دھماکہ خیز مادے وغیرہ۔ اسی طرح لوہے اور فولاد کی ہزاروں صنعتیں، الیکٹرانکس آلات کی ہزاروں صنعتیں، پلاسٹک کی ہزاروں صنعتیں اور ربڑ کی ہزاروں صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال دیگر چیزوں کا بھی ہے کہ ہر ایک مادہ یا چیز (اسم) سے سیکڑوں ہزاروں چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ تمدن جدید میں لوہے کی مصنوعات اور الیکٹرانک آلات کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر موجودہ تمدن سے صرف دو چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو شاید اس کے ڈانٹے قدیم تمدن سے مل جل جائیں۔

صنعت و ٹکنالوجی اور | ن علوم اور ان کے فوائد سے قطع نظر صرف معاشیاتی نقطہ نظر قوموں کا عروج و زوال سے غور کیجئے، مگر یہ صنعتیں کتنی اہم ہیں! قوموں کی ترقی اور ان کی خوشحالی کا دار و مدار ان صنعتوں پر کتنا ہے! اس وقت روئے زمین پر ہزاروں نہیں لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کی قوموں میں ان کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ کرڈوں آدمی مختلف مصنوعات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور انسانی تمدن دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آج قوموں کی زندگی صنعتوں سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اور جو قوم ملے عربوں سے سستا تیل حاصل کر کے مغربی قومیں محض اپنی فنی جانکاری — علم اسماہ اور علم تسخیر میں مہارت — کی بدولت اس سستے تیل سے مختلف کیمیائی مصنوعات تیار کرتی اور خوب نفع کماتی ہیں۔

تک، اور دوسری حیثیت سے فوجی و عسکری میدان میں بھی اسی نسبت سے ترقی ہو رہی ہے اور سخت مقابلہ چل رہا ہے۔

”یہ صنعت“ ہے وہ گویا کہ فقیر اور کنگال ہے، جو دنیا کے اسٹیج پر زیادہ دنوں تک ٹھہر نہیں سکتی بلکہ کیونکہ یہ سرزمین ”زرد آردوں“ کا مسکن و مادی ہے۔ یہاں جو کمزوری دکھا گیا وہ قانون قدرت کے مطابق پس کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ فلسفہ تاریخی کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔

خلائی فطرت نے یوم ازل ہی میں تمام مظاہر کائنات کے چند قوانین و ضوابط مقرر کیے پھر ان مظاہر کا علم انسان کو عطا فرمایا کہ وہ ان مادی قوانین و ضوابط سے آگاہی حاصل کر کے موجودات عالم سے فائدہ اٹھائے جس کے باعث ”نئی نئی نعمتیں“ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جین کا تذکرہ ”وَ اَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا“ راہد اس نے تم پر اپنی کھلی و پوشیدہ تمام نعمتیں پوری کر دیں) نیز قرآن تعالیٰ وَ اِنْعَمَ اللّٰهُ لَا تُحْصُوْهَا“ راہد اگر تم انہی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے) میں کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان علوم سے واقف ہوگی اور منشائے خداوندی کے مطابق ان موجودات عالم کی تسخیر کرے گی وہی خلافت ارض کی اصل مستحق بنے گی جسوں خلافت کے لیے تسخیر موجودات ضروری ہے۔ اور تسخیر موجودات کی کتنی علم اسما ہے۔ لہذا علم اسماء دسائسی علوم) خلافت ارض کا پہلا باب اور اس کا اولین زینہ ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو قوم اس باب میں پیچھے رہ جائے وہ ”منصب امامت“ سے بطور سزا معزل کر دی جاتی ہے یعنی دوسروں کی غلام یا دست نگراں حاشیہ بردار بنادی جاتی ہے کیونکہ قانون فطرت اور قانون خداوندی کے مطابق اس دنیا میں کابلوں کا کوئی کام نہیں رہتا۔

۱۔ یہ کتبہ آغا ایک بین الاقوامی صداقت کے روپ میں نظر آ رہا ہے۔

ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالیں، ورنہ وہ گاہر مول کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائیں گی یا ان کو تاریخ کے ”عجائب خانوں“ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ گویا کہ مردہ قومیں ہیں اور ان کا مقام دنیا کے اسٹیج کے بجائے میوزیم ہی زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔

انتخاب الترغیب والترہیب

مؤلفہ حافظہ محدث ذکی الدین المنذریؒ، ترجمہ مولوی عبدالقادر صاحب دہلوی : اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس موضوع پر المنذریؒ کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اس کے متعدد تراجم و قوافی شائع ہوئے مگر ناکہیں ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں بے محکرات اور سندوں کے اعتبار سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصل متن تشریحی ترجمہ اور حافی کے ساتھ طبع کر دیا جائے۔

مدۃ المصنفین دہلی نے نئے عنوانوں اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرانے کا پروگرام بنایا ہے جس کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔ اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے تعلقات پر ایک مبسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اس کے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے۔ جلد اول جس میں کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹۰ احادیث مذکور ہوئیں۔ تقطیع متوسط ۲۶×۲۰ صفحات ۴۵۰

بقیہ ابواب الصلوٰۃ کتاب الصلوٰۃ کتاب یوم اور نماز عیدین پر مشتمل ہے جس میں ۳۳۰ احادیث مذکور ہیں۔ صفحات ۴۴۰

جلد سوم میں کتاب الحج کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث کے ابواب آگئے ہیں اس جلد میں ۳۶۰ احادیث شامل ہیں ابواب حج ۸ احادیث ابواب جہاد میں ۲۰۸ احادیث قرآن میں ۶۵ احادیث جلد چہارم طبع آفیت: جدید ایڈیشن، اضافوں کے ساتھ ۱۵۱ احادیث میں الشارح طبع ہو کر آ رہی ہے: قیمت - / ۳۰ روپے۔ جلد - / ۳۵ روپے۔
چاروں جلدوں کی مکمل قیمت: / 110 روپے

مدۃ المصنفین

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر مسید محمد فاروق بخاری، شعبہ عربی اور سنگھ کالج سرینگر کشمیر
(قسط دوم)

فلسفہ یونان اور اس کے مقلدین پر تنقید | علامہ انور شاہ کو فلسفہ یونان پر وسیع نظر تھی۔
اس کا اندازہ ان کے تنقیدی اشاروں سے ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ماہر فن کی طرح تبصرہ کرتے
ہیں۔ ایک جگہ ابن رشد اور بوعلی سینا کے بارے میں کہتے ہیں:

و ابن رشد هذا احدث عندی میرے نزدیک ابن رشد ہی بوعلی سینا سے زیادہ
من ابن سینا و يفهم كلامه ارسطو ماہر ہے وہ ارسطو کا کلام بھی اس سے اچھا
انہید منہ لے اور زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔

علامہ کشمیری فلسفہ یونان سے علماء اسلام کی کتابوں۔۔۔ کے توسط سے واقف
ہو گئے تھے۔ انہوں نے علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی، ابن رشد، امام ابوالحسن اشعری، امام
ابو منصور ماتریدی، ابن سینا، صدر شہبازی، محمد باقر جلال الدین دہلوی اور ہندوستان
کے بلند پایہ حکماء اور متکلمین کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان سب کے علوم اور افادات
ان کے رسائی اور مالی میں ملتے ہیں۔

علامہ کشمیری ارسطو، افلاطون اور دوسرے فلاسفہ یونان کی پچھلی ہوائی منطق سے

کچھ زیادہ متاثر معوم نہیں ہوتے۔ وہ ان کے خود ساختہ عقول اور افلاک کو ان کی ذہنی
عیاشی سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ کے بارے میں پروفیسر محمد ابو زہرہ نے لکھا ہے :

فانہ لیس بفلسوف، هو الذی یھیم فی احلام الفلاسفة ویلا تم
... واخيلتهم بل ان كل من
يقدر الحقائق ویناضل عنهما بعقل
متأهل مدرک عمیق بعید الغور
فی الفروض والتقدیرات هو ایضاً
فیلسوف وان کان یتکلم بالحقائق
الدینیة المقررة ویطوق باحكام
القرآن والحادیث الرسول صلی اللہ
علیہ وسلم محررة ثابتة لہ

وہ ایسے فلسفی نہیں ہیں جو فلاسفہ کے
خواب و خیالات میں تیران و سرگرداں پھرتا
ہو۔ بلکہ وہ فلسفی ہیں جن کے سامنے پہلے طے
شدہ حقائق ہوتے ہیں اور پھر اپنی گہری اور
رسا عقل و فکر سے ان کی مدافعت کرتے
ہیں۔ وہ مقروضات میں وقت ضائع کرنے
اور ادھام و فلنوں میں غور و فکر کرنے سے
دور رہتے ہیں۔ وہ مقررہ دینی حقائق کی ثابت
رقائم دینی حکام اور مقدس و مطہر احادیث
رسول پر گفتگو فرماتے ہیں۔

یہی حال علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا بھی ہے۔ ان کے دلائل و مباحث اپنی لطافت
و ندرت میں وہی قیمت رکھتے ہیں جو ذی شان ائمہ متکلمین کے، فکار و آراء کو حاصل
ہے۔ ایک جگہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں ابن سینا اور فارابی کے خیالات پوری
قوت کے ساتھ رد کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں :

کن علی بصیرة و فطنة ولا یغرنک
خضاع الدہنة دھکن احال جمیع
مزخرفاتہم و خرافاتہم اذا

تمہیں فکر و بصیرت سے کام لیتا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوڑا کرکٹ کی سبزی دھوکے
میں ڈال دے۔ فلاسفہ کی ساری ذہنی

معنی فیہا النظر و غاص فیہا الفکر
استبان عوارضہا۔ فلا تدہشہ
تعبیراتہم الرماثلہ ذلک تعجیب
اطلاقاً تہم الرائقۃ و مسا
ذلک الا کالحادی لیس لہ
بعید و جمیعۃ من غیر طحین
عمائیل اور چمک دمک کا یہی حال ہے
جب گہری نظر سے انہیں دیکھا جائے اور
ان پر اچھی طرح غور کیا جائے تو ان کا کھوکھلا پن
کھل کر سامنے آئے گا اس لیے تمہیں ان کی
حیرت انگیز تعبیرات اور خوشنما اطلاقات و خوش
نہ کریں۔ ان کی مثال ایسے مدی خواں کی ہے
جس کے کوئی اوٹ نہیں ہے یا چکی کے شور و
غوغا کی، جس سے آنا نہیں نکلتا ہے۔

ایک اور جگہ عالم کے حدوث و قدم کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فلاسفہ یونان اور
ان فلاسفہ اسلام کو جنہوں نے آنکھیں بند کر کے یونان کے محمدانہ دکا کو اپنے دہشت گرد
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

” حافظ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں کہ قدیم فلاسفہ میں سے بھی کوئی فلسفی
عالم کے قدیم ہونے کا قائل نہیں تھا اور خود افلاطون بھی انہی میں سے تھا۔
اس کے بعد ارسطو آیا تو اس نے قدیم عالم کا مذہب اختیار کیا۔ یہ باطل ہے
اور اسلام میں اس کا قائل کافر ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے
کہ عالم حادث ہے۔ ہاں بعض صوفیہ کی طرف بعض چیزوں کا قدیم منسوب کیا
جاتا ہے، جیسے شیخ اکبر محمد بن عربی کی طرف۔ اگرچہ امام عبد الوہاب
شعرائی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اصاب شیخ اکبر پر افتراء ہے مگر میرے
نزدیک یہ افتراء نہیں ہے بلکہ اس طرح کے مسائل شیخ اکبر کے تفردات میں ضرور

لہ الفحۃ الغبر من ہدی الشیخ الانور : علامہ یوسف بنوری : ص ۱۳۱-۱۳۲

ہیں۔ بحر العلوم (مولانا عبدالعلی) نے بھی چند باتوں کو شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ انتساب صحیح ہے۔ ہاں، بطل الدین دوانی نے حافظ ابن تیمیہ کی طرف عرش کا قدیم ہونا منسوب کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ انتساب صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں چند اشعار بھی نظم کیے ہیں جو حافظ ابن قیم کے قصیدہ نونیہ کے وزن پر ہیں اور اسی سے ملائے ہیں۔

ابن سینا پتھنید | اس کے بعد علامہ کشمیری نے اپنے یہ اشعار پیش کیے ہیں جن میں ایک جگہ بوعلی سینا پر اس طرح برستے ہیں :

لست نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق يوفات
بد دام هذا العالم المشهود والامواح في ازل ليس بفان
فهو ابن سيناء القرمطي العذامري شرك الردي وثريطة الشيطان
یعنی ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اس ملحد و زندق یونانی منطق کے پجاری نے
کہی ہے وہ کہ عالم مشہور اور عالم اوراق قدیم اور ازل ہے اور یہ کہ یہ غیر
فانی ہیں۔ میری مراد ابن سینا قرمطی سے ہے جو شرک کا زیول اور شیطان
کی سواری ہے۔

حضرت علامہ محمد انور شاہؒ نے بوعلی سینا کے ملحدانہ خیالات پر جو تنقید کی ہے اس میں وہ منفرد نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے ”ادب علی المسطحین“ میں اسے ملحد اور زندق کہلے بلکہ ان سے قبل امام غزالیؒ نے بھی ابن سینا کی تکفیر کی ہے۔

ملہ فیض الیاری : ج ۱ ص ۱۶۶ ملہ ایضاً

ملہ الاخلاق عند الغزالی : ذکی مبارک، التجاریدۃ الکبریٰ، مصر : ص ۷۵،
- ذکی مبارک نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تکفیر پر اب غم و غصہ ظاہر کیا ہے کہ امام
حب کی ثنائی پر سخت بردہمی سے بھی باز نہ رہا ہے۔ چونکہ دین کا درود و شکر کی باتیں

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
 ”امام غزالی تکفیر اومی نماید و الحق کہ اصولی فلسفی ارمغانی اصول اسلام
 است“^۱

فلسفہ پر مبنیہ اور سفسطہ ممتزک کو چھوڑ کر جہاں طب یا علم النفس سے متعلق کسی مسئلہ
 کی تحقیق کرتا ہوتا ہے تو اس وقت علامہ کشمیریؒ شیخ الرئیس کے اقوال و تحقیقات کو بطور
 حجت پیش کرتے ہیں اور وہاں اخذ و استفادے میں مذہبی حمیت کبھی ان کے سامنے حائل
 نہیں ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے رسائل و امالی پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں

دلیقہ حاشیہ ص ۲۸) حفاظت، اسلامی عقائد و آداب کی نگہبانی اور جذبہ احیائے ملت وہ
 باتیں ہیں جن سے مستغریب کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے مذہب و ملت
 کے حق میں خیر خواہی کی امید رکھنا عبث ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ جو خود قدیم و جدید فلسفے کے منز
 تھے، بجائے بوعلی سینا سے چوکنار بننے کی تلقین کرتے ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

- (۱) یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہرناک ابی سیف کی لاش
 - (۲) عذوق مدہ مشرق میں خون زندگی دھڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی
 - (۳) بوعلی اندر غبارِ ناتہ گم دست روی پرودہ محمل گرفت
 - (۴) بوعلی دانندہ آب و گل است بے خبر از خستگیہائے دل است
- یہاں یک نظم ”ایک نرسفہ زندہ امین زادہ“ کو قافانی کے ان اشعار پر ختم کیا ہے۔

دل در سخن محمدی بند اے پور علی ز بوعلی چند

چوں دیدہ را میں نداری قاید قسری بہ از بخاری

۱۵ کتبائے دمر اقل، مکتوب ۲۳۵، نور کمپنی پاکستان۔

ایک مثال پیش کی جاتی ہے، علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں:

”روح، نسمہ، نفس اور ذرّہ ایک ہی چیز کے مختلف نام نہیں ہیں بلکہ یہ اپنی مابست میں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور متغایز ہیں۔ ذرّہ اگر چہ روح کے ساتھ قربت رکھتا ہے مگر اس کا اطلاق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بوعلی سینا نے بھی اس کا فرق ملحوظ رکھا ہے۔ اس نے روح کا ترجمہ روائل اور حیوان کا ترجمہ جہان سے کیا ہے۔“

عصری علوم سے استفادہ | علامہ انور شاہ کشمیری نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ موجودہ سائنس ہی اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ وہ خود بہت سے مسائل جدید تحقیقات کی روشنی میں حل کرتے ہیں ہم چند مثالیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔
رویا کی حقیقت | خواب کے بارے میں قرآن اور احادیث صریحہ میں بہت کچھ مذکور ہے۔ سورہ یوسف میں نین قسم کے خوابوں کا ذکر ہے:-

(۱) منام (۲) رویا (۳) اضغاث اُحلام

فلاسفہ اور متکلمین اسلام نے خواب کی حقیقت و نوعیت پر بہت کچھ لکھا ہے اسی طرح جدید تحقیقات نے بھی خواب *Dream* کے بارے میں بہت سی نئی باتیں دریافت کی ہیں۔ نفسیات کے مشہور فاضل سگمنڈ فرائیڈ *S. Freud* نے تعبیر خواب *The Interpretation Dream* کے نام سے جو کتاب لکھی اس نے لوگوں کو خوابوں کی ایک نئی دنیا سے روشناس کیا۔ علامہ محمد انور شاہؒ ایک حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو رویا مذکور ہے اس کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ یعنی وہ حالت جسے نہ کامل نیند

کہا جاسکتا ہے اور نہ کامل بیداری۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ اس کے بعد میں نے فریڈ
وجدی کی دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اہل یورپ کی تحقیق بھی یہی ہے :

ان الرویا لیس بنوم ولا یقظۃ کما
کنت حقت فی سالف من الزمان
بل ہی حالۃ متوسطة بینہما۔ ولذا
لا تزال تسلسل ولا تنقطع الثبانون
الغراق او الیقظۃ ثمرا طلعت
بعد زمن طویل علی دائرۃ المعارف
لفریڈ وجدی فرأیت فیہا
تحقیق اہل اوریا ان ان بعین
ماکنت حققتہ سا بقایہ

رڈیا کے بارے میں ایک غرصہ پہلے میری یہ
تحقیق تھی کہ یہ نہ نینر کا عالم ہے اور نہ بیداری
کا، بلکہ یہ ان دو کی درمیانی حالت کا نام ہے۔
یہ حالت تب تک بدستور قائم رہتی ہے جب تک
کامل نیند یا کامل بیداری اس کو منقطع نہ کرے،
یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ پھر اس کے طویل مدت
بعد میری نظر فریڈ وجدی کی دائرۃ المعارف
پر پڑی اور دیکھا کہ یورپ کے محققین کی تحقیق
بھی یہی ہے۔ اس طرح اس مسئلہ کے بارے میں
میری جو ذاتی رائے قائم ہوئی تھی اب آج
آنکھوں سے پڑھ کر اس کی تائید ہوئی۔

جمادات بھی شعور رکھتے ہیں | جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور
"Consciousness" رکھتی ہے۔ اب بے حس مادہ قبول کرے گی کوئی
گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ثابت
ہوتا ہے کہ جمادات کو بھی شعور حاصل ہے۔ ایک حدیث ہذا جیسی بحث کی تشریح میں
فرماتے ہیں کہ آنحضرت کا اہل بیت کو جنتی اور غیر بہار کو جہنمی کہنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آگے

۱۔ فیض باری علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱-۲۲۔

۲۔ فیض الباری ج ۲ ص ۳۳۔

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے جندِ آن پہاڑ، جو مکہ میں واقع ہے، پر چلتے ہوئے فرمایا :
 سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ : اس پر میں متفکر ہوا کہ ایک بے حس پہاڑ کے پاس حضورؐ نے یہ کیوں
 فرمایا۔ پھر میں نے سمجھ دی کہ وہاں اوفان میں دیکھا کہ یہاں آپؐ کا اشارہ کسی شاعر کے اس
 شعر کی طرف تھا یہ

وَقَبْلَكَ سَيِّحَ جُودِي وَالتَّجْنُدُ

صلصلۃ البحر | احادیث میں وحی کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں وحی کی ایک
 قسم کو گھنٹے کی آواز کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ یورپ کے یازہ گیارہویں صدی کے "صرع" کا
 افسانہ اسی پر کھڑا کیا۔ اگرچہ بعد میں خود ہی اس افسانے کو دفن بھی کیا۔ علمائے اسلام نے
 صللۃ البحر کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کے مختصر الفاظ میں اسے
 ٹیلیگراف کی گھڑ گھڑاہٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

صلصلۃ البحر من ههنا لنقرأ ط التلغراف لن راع الرسل لہ

وجہ تشبیہ اس قدر واضح ہے کہ صللۃ البحر سمجھنے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت
 باقی نہیں رہتی ہے۔

قرت باصرہ کی حقیقت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا : میں تمہیں نماز کی
 حالت میں ہونے کے بعد خود اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث
 کے بارے میں امام احمد رضاؒ نے پیر کہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فلسفہ جدیدہ میں

۱۰ فیض الباری، ج ۳ ص ۴۴۔

۱۱ The age of Fuath: Will Durant- P. 164

۱۲ Mohammad: Margowiooth - P. 45

۱۳ مشکلاۃ القرآن: علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ، مجلس علمی ڈابھیل: ص ۱۲۲۔

اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قوت باصرہ جسم کے تمام اعضاء میں موجود ہے۔
 واضح رہے کہ مستقدمین مسلمان سائنسدانوں میں ابن الہیثم نے اس بات کا انکشاف
 کیا تھا کہ دراصل آنکھ نہیں دیکھتی ہے بلکہ دماغ دیکھتا ہے۔ بصریات میں ابن الہیثم نے
 دو تحقیقات پیش کر دیں۔ فضلاءِ یورپ نے عصر حاضر میں اس کے ساتھ بڑا اعتناء کیا یہاں تک
 کہ ان کی کادش فکر کو سائنس کا ایک جزو ہی بنا دیا۔

ایتھر یا جوہر بسیط | علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: قدیم فلاسفہ کے نزدیک فضا میں جو کچھ پھیلا
 ہوا ہے وہ جوہر بسیط ہے۔ مگر جدیدہ تحقیقات نے اسے غلط ثابت کیا۔ جدید فلاسفہ یعنی سائنس
 فضائے بسیط میں اس پھیلے ہوئے مادہ کو ایتھر *Eather* کہتے ہیں، اسی ایتھر کو پہلے
 عمارؒ کہا جاتا تھا۔

ایتھر کے بارے میں یہ علامہ کشمیریؒ کا جدید رجحان ہوا، اب عرفاء کے مکاشفات
 کے ساتھ اسے اس طرح ظاہر کیا کہ اللہ نے اسی عمار سے نور محمدی ظاہر فرمایا۔ ضرب الخاتم
 کا پہلا شعر ہے:

تعالیٰ الذی کان دلہ یک ماسوی
 داقل ما جلّ العماء بمصطفیٰؐ

اس شعر میں صنعتِ ایہام ہے۔

علوم جدیدہ ہی اسلام کے قریب ہے | اندر جہ بالا مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ

۱۔ فیض الباری۔

۲۔ عبقریۃ العرب: عمر قرادخ: ص ۴۳-۴۴، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت ۱۹۵۲ء

۳۔ فیض الباری

۴۔ ضرب الخاتم علی حدیث العالم، علامہ محمد انور شاہ: ص ۲ دیوبند ۱۹۲۷ء

کشمیری کس طرح قدیم و جدید کے ڈانڈے ملانے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کے عقائدِ فوق الفطری امور کی صحت و واقعیت سمجھانے کے لیے کس طرح عصرِ حاضر کی علمی تحقیقات اور انکشافات سے استفادہ کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے تلامذہ کو بتلایا تھا کہ پرانے فرسودہ فلسفہ کے برعکس موجودہ سائنس ہی اسلام سے میل کھاتا ہے۔ مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری (صاحبِ انوار الباری) لکھتے ہیں کہ ایک بار شاہ صاحب سے یہی بات پوچھی گئی کہ آیا فلسفہ قدیم ہی اسلام سے قربت رکھتا ہے یا جدید عصری معلومات و تحقیقات۔ اس پر انھوں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ علومِ جدیدہ ہی اسلام سے قربت رکھتے ہیں۔ علامہ کشمیری جیسے دینی عالم کا یہ ملفوظ جب شائع ہوا تو بڑے بڑے اصحابِ فکر و بصیرت نے علامہ کشمیری کی ربانی بصیرت کا اعتراف کیا۔ مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی نے جو قدیم و جدید اور دینی و دنیوی علوم کے شناسا و شناور تھے ”صدقِ جدید میں اس ملفوظ پر یہ رائے ظاہر کی:

”بات ہے صاف اور کھلی ہوئی، لیکن صدیوں کے تعصب اور مذاقِ قدیم کی پاسداری نے پردے بھی ایسے تہہ بہ تہہ ڈال دیے کہ اس حقیقت تک رسائی کے لیے ضرور انور شاہ ہی جیسے علامہ وقت کی بصیرتِ ربانی کی پڑی۔ کاش ان کے اس قسم کے ملفوظات کی اشاعت اسی وقت ہو گئی ہوتی، اس سے بے زبانون کی بھی زبان ہو جاتی اور ان سے متاخر نسل میں کم سے کم مولانا احسن گیلانی جیسے فاضل یگانہ تو اسی کے سہارے بہت کچھ لکھ ڈالتے۔“

علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں ربانی علماء جیسے مولانا جلال الدین رومی، شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی، حضرت

مجدد الف ثانی وغیرہم کے علوم و اقادات کے پہلو بہ پہلو فضلاء نے یورپ کی جدید تحقیقات بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے کیا رصوفیاء نے جو حقائق بیان کیے ہیں طبعیات کی جدید تحقیقات نے ان میں سے بہت سی باتیں قابل فہم بنادی ہیں اور علامہ کشمیریؒ نے انے کتب و رسائل میں اس طرح کی بہت سی باتیں پیش بھی کی ہیں۔ یہ خوبی راہم کو علامہ کشمیری کے معاصرین میں کسی اور عالم دین کی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ ہم حضرت علامہ شبلی نعمانیؒ سے بے خبر نہیں ہیں مگر ان کی ”الکلام“ صرف فلاسفہ اور متکلمین کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اگرچہ سوانح مولانا روم کے آخری ادراک میں یہ خصوصیت ضرور نظر آتی ہے مگر یہاں بھی بصیرت سے زیادہ مروجہ بیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر علامہ کشمیری کا یہ عمل اس لحاظ سے اور بھی قابل غور بن جاتا ہے کہ ان کا تعلق پرانے طرز کے علماء اور قدیم دینی حلقے سے تھا۔ اس حلقے کو قدیم ذوق کی سخت پاسداری تھی اور اس سے ایک قدم باہر نکلنا سخت مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر علامہ محمد انور شاہؒ اس حلقے کے

۱۵ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں :

”امام فخر الدین رازی اور علامہ مسعود بن عمرو تفتازانی (م ۷۹۱ھ) کو عموماً طلبہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان نام بردہ حضرات کے مقابلہ میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی بات سننے کے لیے بھی بیار نہیں۔ شیخ الہند اگر کسی مسئلہ میں امام رازی یا علامہ تفتازانی کی تقلید کرتے تو بہم طور پر فرماتے کہ تحقیق کی رائے اس مسئلہ میں یوں ہے طلبہ سمجھتے کہ یہ تحقیق ان حضرات سے بھی کوئی مقدم ہستیاں ہوں گی مگر میں ایک عرصے کے بعد متعین ہوا کہ تحقیق سے مراد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام ہیں جو شاہ ولی اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔“

دیکھیے، ”امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف“ مکتبہ انسر قان بریلی

عما میں پہلے ایسے عام نکلے جنہوں نے سلف و صف کا احترام ملحوظ رکھ کر علمی مباحثہ و مسائل میں جمود و تعطل پر کاری ضرب لگادی۔ انہوں نے علم کو زمان و مکان کی بندشوں میں محصور نہیں سمجھا بلکہ ہر جگہ اور ہر دور کے علم سے بقدر ظرف استفادہ کیا۔ غرض علامہ انور شاہ بہت سے مسائل کو عرفاء کے افادات کی روشنی میں اس طرح حل کرتے ہیں کہ جدید تحقیقات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ کمال ہمیں علامہ اقبال کے خطبات میں ضرور نظر آتا ہے۔ ان میں ایک طرف ہم برکے، انتہے، آئن اسٹائن، درہگسون کے افکار و خیالات دیکھتے ہیں اور ان کے دوش بدوش رومی، ابن عربی، عراقی، محمود پارسا اور شیخ احمد سرہندی وغیرہ کے تجربات و مشاہدات بھی پاتے ہیں۔ ان خطبات میں پانچواں خطبہ "The spirit of Islamic culture" اس لحاظ سے خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل اشعار پڑھیں اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ ان سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ کشمیریؒ علوم جدیدہ سے کس قدر متاثر تھے:

فصبغانہ من برہانہ کل ایدۃ و فی کل شان منہ شات قد ختمفی
یہ ساری کائنات وجودیاری کی دلیل ہے اور ہر نشانی اور ہر حالت ائمہ کی مخفی شان ہی کا ظہور اور اس کے وجود کی دلیل ہے۔

فذلک اعجاز و خرق لعداۃ وان کان کل الکون اعجاز منتہی
پس یہاں کی ایک ایک نشانی اور ایک ایک حالت ایک مستقل معجزہ اور خرقِ عادت ہے بلکہ بالآخر یہ ساری کائنات ایک معجزہ اور سرچکرا دینے والی چیز ہے۔

وقد خیل ان المعجزات لقد مر بمایلقی فیہ الخلیفۃ فی مدی
یعنی: پیغمبروں نے جو معجزات پیش کیے وہ دراصل آنے والی نسلوں کو عقلی و فکری ترقی کے لیے بمنزلہ تمہید تھے۔

يكاشف ايضا عن يدا في ستارتيه من الخلق تعريفاً به من قد اجتبي
 یعنی: وہ مخلوق اور کائنات سے پردے ہٹاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقام و مرتبہ سے
 آگاہ کرے جس کے لیے اسے چنا گیا ہے اور جس کے لیے اسے خلافت دنیا بت عطا کی گئی ہے۔
 فان قيل بين الروح في الطب والنجي تناسب الا ان فقد يكسني كذا
 یعنی: اگر کہا جائے کہ طب میں روح اور فکر کے درمیان تناسب اور تعلق ہے تو یہ
 اطمینان بخش اور قابل قبول ہے۔

يقال الى جن استقاموا ومادروا علاقة بين الروح والفكر كيف ذل
 بيولوجيا اضحى كذا محيطاً لتخبرهم سر الحياة وما انجلى
 یعنی آج تک سرگرداں ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ روح اور فکر میں کیسے تعلق ہوتا ہے مگر
 اب بیالوجی (Biology) (علم الحیات) نے زندگی کے اس راز کو بھی فاش کر دیا۔
 زمان و مکان کا فلسفہ | بیسویں صدی کی ابتداء میں سائنسی دنیا، بالخصوص طبیعیات میں
 کچھ ایسی تحقیقات و انکشافات منظر عام پر آئیں جن سے طبیعیات سے متعلق بہت سے
 قدیم نظریات میں کھوٹ پھیل آیا۔ ان نظریات میں نظریہ زمان و مکان کو بنیادی اہمیت
 حاصل ہے۔ آئن اسٹائن کے نظریہ اضافیت کی رو سے زمان اور مکان کو مستقل بالذات
 وجود حاصل نہیں ہے یہاں تک کہ اس نظریے کی رو سے زمان اور مکان کو دو وجود کی
 حیثیت سے قبول کرنا بھی غلط ہے بلکہ ان کا وجود ایک دوسرے پر قائم ہے اور سببائے
 "زمان اور مکان" لکھنے کے "زمان — مکان" کہنا ہی درست ہے۔ علامہ انور شاہ
 کشمیری نے شاید علامہ اقبالؒ کی تحریک پر (مسئلہ زمان و مکان پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

۱۔ ضرب النی تم علی حدود العالم: علامہ کشمیری: ص ۳۰۲۔

۲۔ دیکھیے مذہب اور سائنس از مولانا عبدالباری ندوی: خصوصاً مقدمہ کتاب از ڈاکٹر
 رضی الدین صدیقی۔

بحث کی۔ اگرچہ انھوں نے فلاسفہ، متکلمین اور عرفاؤں نیز عصر حاضر کے مسلم الثبوت مصنفین کے کتابوں سے جگہ جگہ استفادہ کیا ہے مگر پستش کسی مکتب فکر یا نظریے کی نہیں کی ہے۔ انھوں نے معیار بالآخر اپنے فہم کو بنایا ہے جو اسلامی روح سے آشنا اور علوم نبوت سے مستفید اور مستنیر تھا۔ ہم ان دور سالوں سے چند فوائد بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔

زمان کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا ہے | علامہ انور شاہ محدث فرماتے ہیں :

فان زما ن انما هو فی مظهر تناسل
لیس عند ربک صبا ح ولا مساء
کما روی ذلک عن ابن مسعود
آگے لکھتے ہیں کہ صدیوں قبل علامہ بن قیّم نے بھی اپنے مشہور قصیدہ نو نیم میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔

قال ابن مسعود کلاماً قد حکا
ما عندک لیل ۛ یكون وان نهاراً
نور السموات العلی من نورہ
من نور وجه الرب حی جلالہ
لکال ادعی عنہ بک فکر ان
قلت تحت الفلک یوجد ذان
والارض کیف النجم والقمران
وکن احکام الحافظ الطبرانی

ترجمہ: داری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ منکر روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے ہاں نہ دن ہی ہے اور نہ رات ہی۔ ان کا وجود آسمان کے نیچے ہے۔ بند آسمانوں کا نور اللہ ہی کا نور ہے۔ یہی حال زمین، چاند اور تاروں کا بھی ہے۔ ان کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے۔

۱۵ مزید الطارم لحدوث العالم : علامہ محمد انور شاہ کشمیری : ص ۳۔

۱۶ عقیدۃ الاسلام فی حیاة عیسیٰ علیہ السلام : علامہ محمد انور شاہ کشمیری : ص ۱۲۔

جیسا کہ حافظ طرانی نے نقل کیا ہے۔

ایک اور مقام پر زمانے کے مستقل وجود کو مہم قرار دیتے ہوئے علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم جن واقعات پر اعتبار کرتے ہیں اور حالات و واقعات کو بزعم خود متعین کرتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے کیونکہ وقت یعنی زمانے کا وجود ہم سے قائم ہے، نہ یہ کہ ہم ہی وقت کے وجود سے قائم ہیں۔ وقت کا وجود وجودِ ہستی ہے۔ ذہن سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے :

و تو ہم امتداد از زمان، و صابغی علیہ
کلہ تو ہم، لا اصل له سَأ سَأ
وانما هو من ایغال الوہم لا غیر...
... و وضع وقت للحدوث من الاوقات
الموجودة قبلہ تو ہم ایضاً۔ انما اوقت
بالحدوث فی عالمنا۔ ولولم یکن
فی عالمنا م یکن ہو۔

زمانے کا پھیلاؤ ایک دہم ہے۔ اسے بنیاد
بنا کر کسی چیز کو قائم کرنا، وہ بھی دہم ہی ہوگا۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محض دہم کا دھوکہ
ہے۔ یہ بھی بالکل دہم ہے کہ موجودہ (یعنی متغای)
اوقات میں سے کسی وقت پر اعتبار کر کے
عالم کے حدوث کا وقت مقرر کریں بے شک
حدوث کا وقت ہمارے عالم ہی میں ہے اگر
یہ ہمارے عالم میں نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔

ایسا اس لیے ہے کہ

ہو بئالانحن بلہ

وقت کا وجود ہمارے وجود پر منحصر ہے نہ یہ

کہ ہم اس کے وجود سے قائم ہیں۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکان
اور زمان کی نوعیت ایک ہی نہیں ہے بلکہ مختلف

مختلف اجزاء کے لیے مختلف نوعیت
کے اوقات اور ممکنہ ہیں۔

لے عرقۃ الطارم : ص ۴۔

ہستیوں کے لیے مختلف ہے مثلاً ہوا کے وقت کی نوعیت نور کے زمان و مکان کی نوعیت سے مختلف ہے اسی طرح روح کا زمان و مکان بھی دوسری نوعیت کا حامل ہے تمام لطیف ہستیوں کا زمانہ اسی کے مطابق ہوگا اور عالم غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ کسی چیز کو خیال میں لانے میں دو سال کی مدت درکار ہوتی ہے اور دوسری جگہ اسی چیز کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے اس طرح صرف ایک چیز کے لیے دو مختلف مکان ٹھہرے۔

وقیل لجسمہا و ہوا و نور و نار۔ و روح مکان لا یقاس بہا سوئی
یعنی اجسام، ہوا، نور، روح وغیرہ کے لیے اپنا مخصوص "مکان" ہے جن کو ایک دوسرے پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

والبعد بعض منہ اقرب غیرہ فامکنۃ فیہا التفادوت قد سری
کسی چیز کا بعید ترین مکان دوسرے کے لیے قریب ترین ہے اس طرح مختلف اور متفرق "مکان" کا سلسلہ چل رہا ہے۔

وکل لطیف فالزمان لہ کذا و اقصرۃ فی الغیب اطولنا مدی
ہر لطیف ہستی کا ویسا ہی زمان ہوگا اور غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ طویل ہوگی۔

تخیل امر فی سنین ہتا لکم سنین و صیف ہتا موطنان ذہا
ایک طرف کسی چیز کے تصور میں دو سال اور دوسری طرف اسی کے تصور میں ایک اشارہ درکار ہوتا ہے اس طرح ایک ہی چیز کے لیے دو مکان بن جاتے ہیں۔

دھڑ | زمان و مکان کی بحث کے وقت اس مشہور حدیث پر نظر پڑتی ہے جس میں دھڑ کا

بظاہر عین خدا ہونا نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اللہ، فان اللہ ہوا اللہ، یعنی زمانے کو گالیاں نہ دو۔ بیشک زمانہ ہی خدا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم ”نوائے دقت“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث سے سخت متاثر تھے۔ انھوں نے اس نظم میں زمانے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہی قادر مطلق اور مصروف عالم نظر آتا ہے۔ زمانہ اس نظم میں بڑے اعتماد کے ساتھ لکھا ہے:

خورشید بدنامم، انجم بگربنام درمن نگری ہیچم، درخود نگری جانم
چنگری و تھوری مشتے زغبِ رین ہنگامہِ افرونگی یک جستہ شرارِ رین
پہناں پر ضمیر من صد عالم رعنا میں صد کوبِ بلطال میں صد گنبدِ خضرِ امین
یا مثلاً ایک اور نظم میں بھی مذکورہ بالا حدیثِ قدسی سے استفادہ کر کے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

زندگی از دھڑ، دہر از زندگی
لا تسبوا اللہ، فرمانِ نبی مست

مگر اس قسم کے اشعار کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال کو دہری قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ان کے ہاں دقت، زمانہ، زندگی، عصر، دہر کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے علاوہ دہر کو صوفیہ کرام کے ہاں علیحدہ مفہوم و معنی بھی ہے۔ علامہ اقبال اپنے انگریزی خطبات کے پنجویں لیکچر *The Conception of God and the Meaning of Prayer* میں لکھتے ہیں:

”محی الدین ابن عربی کے ہاں دہر اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ اسی طرح امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی صوفی بزرگ نے انھیں ”دہر“ ”دیہور“ اور ”دیہار“ کی تکرار سکھا پاتھا۔“
(حاشیہ صفحہ ۲۴ پر)

علامہ محمد نور شاہ کشمیری کے ہاں بھی ”دہر“ کو (غوی حیثیت سے نہیں) ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے ہاں تمام اجسام چاہے وہ لطیف ہوں یا کثیف کے زمان اور مکان ایک مقام پر دہر میں آکر مل جاتے ہیں :

اَلْیَ اَنْ یَّصِیْرَ الْکُلُّ فِی الدَّاهِرِ حَاضِرًا فَاَیُّهَا وَدِیْهُوُ وَاَیُّهَا مَرْئِیُّ عَسْتَلٰی
یہاں دہر سے مراد وہی ہے جسے بعض اہل علم ”سرد“ کہتے ہیں۔

جہاں تک اس حدیث کے بارے میں علامہ کشمیری کے عقیدے کا تعلق ہے تو وہ وہی ہے جو متقدمین محدثین عظام کا رہا ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ ہے یہ صرف صفات رب کے جلوے ہیں۔ یہاں کوئی چیز مستقل بالذات نہیں ہے :

۱۔ اَعْلَمُ مَا هُنَّ شَیْءٌ فِی الْعَالَمِ بِقَضِیْهِ
وَقَضِیْضِهِ اِلَّا یَتَّکِلُ عَلٰی صِفَةِ
مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلَیْسَ فِیْهِ
شَیْءٌ مُّسْتَقِلٌّ سَلَا

جانت چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بالآخر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔

زمان اور مکان بھی اسی میں شامل ہیں یہ اللہ کے صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے۔ ایک اور جگہ حافظ ابن حجر کی اس حدیث کے بارے میں رائے کا خلاصہ درج کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو زمانے کے سبب و شتم سے منع کرنے کا مدعا یہ

دعائیہ صفحہ ۱۴) تشکیل الہیات جدیدہ (انگریزی) : ص ۳۴، دہلی ۱۹۷۷ء

۱۔ ضرب الخاتم : ص ۱۳

۲۔ خود علامہ کشمیری نے بھی شعر کے حاشیہ پر لکھا ہے : وقد اجاز فی دائرۃ المعارف للبستانی
من (س ۱) ص ۱۳

۳۔ مرقاة المفاتیح : ص ۳۔ ۴۔ فیض الباری علی صحیح البخاری ج ۱

مخبر لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ زمانہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے جب لوگ
آلام و مصائب کے نازل کرنے والے کو گالیاں دیں گے تو وہ فاعل حقیقی یعنی اللہ ہی
کی طرف ٹوٹیں گی (معاذ اللہ)

قال المحافظ معنى النظم عن سبب
انما هو ان من اعتقد ان الله الفاعل
للمكروه فسيب اخطاء فان الله
هو الفاعل - فاذا سببتم من
انزل ذلك بكم راجع السبب
الى الله له

حافظ ابن حجر کے نزدیک سبب و ستم سے
روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے یہ
اعتقاد رکھا کہ وہ ہر ہی کردار کا فاعل
ہے پھر اسے گالی دی تو اس نے غلطی کی کیونکہ
فاعل تو صرف اللہ ہے۔ اس لیے جب تم
نازل کرنے والے کو گالیاں دو گے تو وہ خدا

ہی کی طرف ٹوٹیں گی۔

وجود باری اور قیومیت | باری تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے قدامت نے ایک بڑی
دلیل علت اور معلول کی دی ہے وہ اس سلسلہ علت و معلول کو عللة العلیل پر ختم
کرتے ہیں اور اسی کو خدا بھی ٹھہراتے ہیں۔ دوسری طرف بعض صوفیائے کرام ہیں انھوں نے
اپنے مشاہدات اور روحانی تجربات کی روشنی میں وجود حق کے اثبات میں اپنی دلیلیں دی
ہیں مگر دونوں طرف سے جو انکا رد و نظریات پیش ہوئے وہ قرآن کے پیش کیے ہوئے
”اللہ“ سے پرہیز کرنا میل نہیں کھاتے، کہیں صفات و کمالات میں نقص نظر آتا ہے اور
کہیں خالق و مخلوق میں اور متحد دکھائی دیتے ہیں۔

علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور رسانوں کا مرکزی مضمون یہی اثبات باری ہے
انھوں نے اس بارے میں جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ جس خدا کا

وجود ثابت کیا جاتا ہے اس میں وہ سارے اوصاف و کمالات نظر آتے ہیں جو اس کے شایانِ شان ہیں۔ وہ فلاسفہ کے نظریہ کی طرح محض خاندہ پرہی کا خدا تہیں ہے جس نے کائنات کو بنائی مگر اس سے غیر متعلق ہوا اور ایسے محض تماشائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خالق کے ساتھ قیوم بھی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ کے نزدیک صوفیہ کیا رکاز فلسفہ وحدۃ الوجود دراصل یہی فلسفہ قیومیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

ولما کان وجودہ قائمہ ومتعلقاً بہ
استمسلہ وهو قیومہ لم یقدح
فی نعت الہیۃ ہوان ذل
والآخر والظاهر والباطن وهو
بکل شیء علیم

یعنی جب عالم کا وجود ذاتِ واجب کے وجود سے قائم ہے تو اسی ذات نے اس کو کھام بھی لیا اس طرح وہ عالم کا قیوم بھی ہوا۔ اس کی قیومت سے اس کی صفتِ احدیت پر قدر دارد نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ادل و آخر اور ظاہر و باطن بھی خود ہی ہے۔ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

انہی ایک درسی تقریر میں اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں :

کن لک الوجود وذلک الشیء من
الکمالات والنجرات فی ای ممکن
وجد فی ای مرتبۃ تحقق ہو
وجود الباری عن اسمہ کمالاتہ
لانہ ہی کمالاتہ بلین للمکن
متھانحبیب الالقدر الذی
للارض من نور الشمس وھذا

اسی طرح وجود اور اس کے خیرات و کمالات کے مظاہر چاہے وہ ممکنات میں سے کسی بھی ممکن میں پائے جائیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے کیونکہ خیر محض ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے (ممکن (مخلوق) کے کمالات اللہ کے کمالات ہیں۔ ان میں اس کو صرف انشا ہی حق پہنچتا ہے جتنا زمین کو

مسئلۃ وحدۃ الوجود آفتاب کی روشنی ہے۔ یعنی جس طرح زمین کو
 وتعدد الموجودات اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی کا دار و مدار
 الٰتی زہب الیہما آفتاب کی روشنی پر ہے) وحدۃ الوجود اور
 المحققون۔ لہ

تعدد موجودات جیسے مسائل، جنہیں بعض
 محققین نے اختیار کیا ہے کی بنیاد بھی یہی ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوق کا وجود عین وجود خالق ہے بلکہ اس کا مقصد
 یہ ہے کہ خالق کو اپنے مخلوق کے ساتھ ایسا دائمی ربط و اتصال ہے جو اس کے کبھی بھی
 منفصل نہ ہو سکے۔ محیط دقیوم ہونا خدا کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کا وجود اسی کے
 وجود پر منحصر ہے۔ ورنہ وہ خدا ہی کیا جس نے کائنات کو بنادی اور اب اس کے ساتھ
 بے تعلق رہتے ہوئے محض ایک تماشائی ہوا۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے لیے نقص اور عیب
 کا مستلزم ہے جس سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ اسلام جس خدا کو خدا کہتا ہے وہ خالق
 ہونے کے ساتھ قیوم بھی ہے۔ اس کے وجود سے مخلوق کا وجود قائم ہے مگر خالق و مخلوق
 کا یہ ربط و اتصال ویسا بھی نہیں ہے جسے بعض صوفیہ نے پانی اور بلبیلہ یا دھواگے اور گرہ
 کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ بلکہ اس ربط میں عینیت کے ساتھ کمال درجے کی غیریت
 بھی ہے۔ علامہ کشمیری اسے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں جس کو یہاں اس طرح پیش کرنا
 مناسب ہوگا۔

(۱) گرہ شمس — ذات حق (۲) — جرم شمس کا نور — وجود حق
 (۳) شعاع شمس — صفات حق دہی محل شعاع — ایمان ثابۃ یا معلومات حق
 تفصیل یہ ہے کہ

کرکہ شمس کو بطور مثال ذات حق کہا جائے آفتاب کے جرم میں جو نور ہے اسے وجود حق مانا جائے آفتاب کی شعاعوں کو صفات حق اور ان شعاعوں کے مقام وقوع سے اعیان ثابتہ (یا اشیاء کون) مراد لیا جائے پس جس طرح کرنیں خارج میں اشیاء کائنات پر پڑتی ہیں اسی طرح اللہ کی تجلی اللہ کے معلومات (جو اعیان ثابتہ بھی کہلاتے ہیں) پر پڑتی ہے۔ اب جس طرح شعاع شمس غیث جرم شمس نہیں ہے اسی طرح یہ معلومات حق بھی عین ذات حق نہیں ہیں مگر ان میں جو ربط و اتصال ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ آئینے پر آفتاب کا جو عکس پڑتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عکس عین آفتاب ہے مگر اگر آفتاب کا وجود نہ ہوتا تو عکس بھی کہاں وجود میں آ سکتا تھا۔

علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ علت و معلول کے فلسفے سے قضا کا ازد و وجود ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نت نئی بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس فلسفے کے بغیر بھی وجود باری ثابت ہوتا ہے، لکھتے ہیں:-

ولیعالم ان التقدم الباری علی	جاننا چاہیے کہ عالم پر ذات باری کا تقدم
العالم ليس من تقاء العلیة	فقط علت و معلول کی بنا پر ہی نہیں ہے
فقط كما تى السيد باقرا مسألة	جیسا کہ سید باقر نے اس مسئلہ کی عمارت ہی
علیه فاورد عبیه منافشون ما	اسی پر کھڑی کی ہے جس پر کر یہ نے دالوں نے
اور دوا، انما هو لت الھی	وہ اعتراضات کیے جو مخفی نہیں ہیں۔ بلکہ
علی حیالہ من تقاء الاحدیة	یہ تقدم اللہ کی ایک صفت و نعمت ہے۔ یہ
والفردیة والوتریة لقتضی تقدم	صفت باری تعالیٰ میں اس کے اقد و فرد و وتر
العدم علی العالم منة وبقی ذلك	ہونے کی جانب سے ہے۔ یہی صفت عالم کے

النعت مستمر آ بعد وجود العالم
ایضاً اذ هو موصوف ایداً بالذات
بعد العلم . ولا نظر الى من
هو داخل في مظهر تہ بن النظر
الى المجموع من حيث المجموع
استشعر به احد دلہ لیشعر
.. یا بوجود خویش موجدے دارد
خس پندارد کہ اس کشاکش با اوست
دریا اپنے وجود سے موجیں مارتا ہے مگر تیرے دالے تنکے کو گمان ہے کہ
اس کی کشاکش ذاتی ہے ۔

مندرجہ بالا سطور میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چند افادات
جنہیں راقم نے اپنے مبلغ علم اور محدود فہم کے مطابق سمجھا، پیش کیے گئے۔ اصل میں
علامہ انور شاہ کی تصانیف دامالی جن میں ان کے دور سائے (ضرب النجی) اور مرقاۃ
الطہر (زیادہ قدرداہمیت کے حامل ہیں، میں عقلی علوم سے متعلق بہت سے افادات
بکھرے ہوئے ہیں۔ ان افادات کو جمع کرتے اور پھر آسان اردو میں منتقل کرنے کی
کافی ضرورت ہے۔ انیسویں ہے کہ حضرت مولانا .. بن نظر حسن کیلانی .. اس طرف متوجہ
نہ ہو سکے۔ وہ علامہ کشمیری کے خاص شاگرد اور علم و دانش میں بقول ڈاکٹر رفی الدین
صاحب مدظلہ ”دین و دانش کے ماہر کامل“ تھے۔ وہ غنیبا علامہ محدث کشمیری کے
ایک ایک افادے کو کتاب بنا سکتے تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب ”الدین الیقین“ میں نظریہ

قیومیّت کے عنوان کے تحت وحدۃ الوجود پر نہایت دلآویز افکار و خیالات اور لطیف و نفیس نکتے پیش کیے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت مولانا عبدالمجید دریا بادیؒ جیسے ماہر فن نے اعتراف کیا ہے۔

”مسئلہ قیومیّت پر جو کچھ لکھا ہے وہ تازگی فکر اور زبردستی عنوان کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے“

اگرچہ حضرت مولانا گیلانیؒ نے اس بحث میں علامہ کشمیریؒ سے استفادہ کرنے کا کوئی ذکر کتاب میں نہیں کیا ہے مگر اپنے ایک دوسرے مضمون میں وہ صاف لکھتے ہیں:

”خاکسار نے اپنی کتاب ”الدین الیقیم“ میں اسی وحدۃ الوجود (مسئلہ قیومیّت) کے مسئلہ کی جو تشریح و تفصیل کی ہے سچی بات یہ ہے کہ بنیادی امور اس کے شاہ صاحب کی تقرید ہی سے ماخوذ ہیں“

ماثر و معارف، یعنی پچیس مقالات کا مجموعہ :

مؤلفہ جناب قاضی الطہر مبارک پوری :

جس میں تدوین حدیث و علوم حدیث کی تاریخ، کتب حدیث و فقہ کا تعارف اسلامی علوم کا ارتقاء، تعلیمی مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں، یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں اور علمی اداروں کے قیام کا ذکر۔ تقریباً پچیس عنوانات کے تحت مفصل اور مستند طور پر درج کیا گیا ہے۔ متوسط تقطیع ۲۶x۳۰ صفحات ۳۷۲، قیمت - (۱۵) جلد - 20/- روپے

۱۵ الدین الیقیم: ص ۱۲۰ تا ۱۳۵ نفیس اکیڈمی کراچی۔
۱۶ ایضاً۔

۱۷ حیات انور: ص ۶۰، طبع اول دیوبند ۱۹۵۵ء۔

ایک مکتوب گرامی

مولانا زید ابوالحسن فاروقی صاحب

سعید احمد اکبر آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم گرامی مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نے مجلہ برہان کے شمارہ نمبر ۵ جلد نمبر ۵ بابت ماہ ذی الحجہ مسئلہ مطابقی نمبر
۱۹۸۰ء میں آپ کا تبصرہ پڑھا، آپ نے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی حفظہ اللہ
ابقاء کی کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت حصہ چہارم" پر دقیق نظر سے اچھا تبصرہ کیا
ہے۔ البتہ آخر میں آپ نے اظہار تعجب کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

دوسری طرف جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے حضرت مجدد اس درجہ نرم اور متاہل
ہیں کہ سجدہ تعظیم کو رخصت قرار دیتے ہیں (ص ۱۶۳ د ۳۲)

حضرت مجدد کے ارشاد گرامی کو جناب شیخ بدالدین سرہندی نے کتاب حضرات
القدس کے "الحضرة السابعة فی دفع الشکوک" کے اداخ میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔
"دریں اشارہ مردے دورانہ خدا شناسی بہ سلطان گفت کہ دیدہ تکبر این شیخ را کہ بر شما
کہ کل اللہ و خلیفہ را و تعالیٰ یہ سجدہ نہ کر دیک تو افع بر سے کہ با یکدیگر می کنند سجدہ
نیاورد۔ سلطان ازین سخن بشورید و حکم بہ قید گواہ یار نمود۔ و قبل ازین شاہزادہ دیں
پناہ شاہجہاں کہ با ایشان اخلاص تمام داشت، علامی فہامی و فضل خاں و خواجہ
عبدالرحمن مفتی را با کتب فقہ پیش ایشان فرستادہ بود کہ سجدہ تحیت برائے سلاطین آمدہ

است، اگر شاہ سجدہ کنید پیچ گزندے، زیاد شاہ ہشمانہ خواہد رسید، من: ضامن دستہدی شوم، ایشان فرمودند کہ این رخصت است، عزیمت آن است کہ غیر حق را سجدہ نہ کنند۔
 آپ حضرت مجدد کے س ارشاد گرامی کو دقیق نظر سے مد خط فرمائیں۔ حضرت کا یہ ارشاد مطلق نہیں ہے کہ بلکہ اس کا تعلق ان احوال سے ہے جو حضرت کو پیش آئے تھے اور شاہزادہ دیں سپاہ کو جس کو کھٹکا کھٹکا کہنی لفین حضرت کو سجدہ تہیت نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیں گے۔ چونکہ جان بچانے کے لیے اس شخص کو جس کا قلب مطمئن ہو، غیر اللہ کو سجدہ کر لینا یا زبان سے کلمات کفر کہہ دینا جائز ہے۔ بنا بریں شاہزادے نے علماء گرامی قدر کو کتابیں دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا، شاہزادے کو جو کھٹکا کھٹکا وہ بے ساس نہ تھا، شیخ بدر الدین کی اس تحریر سے،

”دین اتمام دے دوزخدا شناسی بہ سلطانی گفت“

واقعے کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مجدد نے جان کی بازی لگائی اور رخصت کو اختیار نہ کیا بلکہ ”فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهْنِيئًا لَّهِ“ کے مصداق بنے۔

یہ عربی کا مبارک جملہ سرزارِ دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعہ اس طرح ہے کہ مسلمان کذاب نے دو افراد کو زحماً کرام گرفتار کر لیا دران سے اپنی نبوت کا اقرار کرنا چاہا۔ ایک نے اقرار نہیں کیا اور اس نے شہادت کو ترجیح دی اور وہ قتل ہوا دوسرے نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا اور وہ بچ گیا۔ اس واقعہ کی خبر حب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا:

أَمَّا الْوَلِيُّ فَقَدْ أَخَذَ بِرِخْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ

بِالْحَقِّ فَهْنِيئًا لَّهِ۔

پہلے نے (جان بچنے والے نے) اللہ کی رخصت پر عمل کیا، اور دوسرا حق پر چھا رہا اور مبارک ہو اس کو یہ عمل۔

علماء اعلام نے حق پر قائم رہنے والے کے عمل کو عزیمت سے یاد کیا ہے۔ غالباً ”ات ذلک من عنہم الامور“ سے ان حضرات نے اس کا اخذ کیا ہو گا، کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ رخصت کی مناسبت سے اس کا استعمال کیا گیا ہو۔

سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ ”مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مِنْ ذُّكُوْرٍ وَّ قُلُوْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰهِيْمَانٍ“ کے بیان میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر منطہری میں تحریر فرمایا ہے:-

فقد اجمع العلماء على انه من اكره على الكفر اكرها ملجئاً يجوز له ان يتلفظ بما اكره عليه مطمئناً قلبه بالايان بهذه الآية ۱۰۶ ج ۵ ص ۳۷۷

علامہ سید آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی ج ۳ ص ۳۷۷ میں لکھا ہے:

الآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الاكراه وان كان الافضل ان يتجنب عن ذلك اعز ان الدين:

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کی ج ۱۰ ص ۱۸۸ میں لکھا ہے:

اجمع العلماء على من اكره على الكفر فاختر الفتل انه اعظم اجراً عند الله من اختيار الرخصة۔

حضرت مجدد کے زمانے میں شیخ نظام تھا نیسرن مشہور مشائخ میں سے تھے، ان کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت مجدد کو پہنچی تو آپ نے شیخ نظام کو مکتوب ارسال کیا جو کہ دفتر اول کا مکتوب ۲۵ ہے، آپ نے اس فعل کی قیامت بیان کی ہے اور آخر میں تحریر فرمایا ہے:

اند کے پیش تو غم و غم دل ترسیدم کہ دل آندہ غم و غم نہ سخن بسیار است
 یہ امر مسلم ہے کہ حضرت مجدد قدس سرہ ایک بشر تھے اور سہو و خطا سے بشر خالی
 نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات پر اعتراض کیا جائے۔ مع ذہا آپ نے جس امر کا ذکر
 کیا ہے، میری نظر میں حضرت مجدد نے اس امر میں اولو العزم افراد کا کردار ادا کیا ہے۔
 جان کی بازی لگا دی اور سجدہ تہیت بادشاہ کر نہ کیا۔ ان ذلت من عزم الامور۔
 حضرت مجدد نے اُس سجدہ تہیت کو رخصت کہا ہے جو جان بچانے کے لیے کیا
 جائے۔ ہذا ما اُردت ان اقولہ لفضیلتکم، وفقنا اللہ سبحانہ بما فیہ
 صلاح دینا و دنیا فاد اخرتنا، والسلام

نرید ابو الحسن فاروقی

سہ شنبہ ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

۲۰ جنوری ۱۹۸۱ء درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ۔ دہلی ۷

خلفائے راشدین

اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

اس کتاب میں خلفائے برحق اور اہل بیت کرام کے مخلصانہ تعلقات کی ایک جھلک
 خاص انداز میں دکھائی گئی ہے اور اس سلسلہ کے بکھرے ہوئے جواہر پاروں کو اس خوبی سے
 یکجا کیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ کا مبارک دور نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور ایسے حقائق
 سامنے آتے ہیں جو حقیقی زندگی کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ علامہ زرقاشی کی
 کتاب "الموافقۃ بین اہل البیت والصحابۃ" کا صاف و سلیس ترجمہ: مترجم

مولانا قتنام الدین کاندھلوی۔ صفحات ۱۳۸۔ قیمت مجلد = ۶/۰

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی ۷

تبصرے

عیون العرفان فی علوم القرآن : از پروفیسر قاضی مظہر الدین احمد بگلہاری، تقطیع متوسط ضخامت ۲۳۲ صفحات، کتابت و طباعت بہتر، قیمت 15/ پتہ: ریجوکیشنل ہاؤس، سول لائنز علی گڑھ۔

علوم قرآن پر عربی زبان میں کتابیں کثرت سے لکھی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور و متداول اور جامع کتاب علامہ جلال الدین السيوطی کی الاعتقان فی علوم القرآن ہے لیکن اول تو ان کتابوں میں مباحث بہت مبسوط اور منتشر ہیں جن کو سمیٹنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور پھر جو حضرات عربی سے واقف نہیں ہیں وہ تو ان کتابوں سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے، اس بنا پر پروفیسر بگلہاری نے یہ خوب کیا کہ اس موضوع پر یہ کتاب اردو میں لکھ دی، یوں تو علوم قرآن کا دائرہ نہایت وسیع ہے جن پر بڑی بڑی ضخیم مجلدات لکھی گئی ہیں لیکن اس کتاب میں بحث و گفتگو کو جمع و ترتیب قرآن، اسباب نزول اور حکم و متشاہدہ تک محدود رکھا گیا ہے اور درحقیقت قرآن مجید سے متعلق ہی وہ تین اہم مباحث ہیں جن کا علم قرآن کے ہر طالب علم کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں موضوع بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے تشنہ چھوڑ دیا گیا ہو، جو کچھ لکھا ہے قدیم و جدید طرزِ پیر کے وسیع اور عمیق مطالعہ اور غور و فکر کے بعد مع حوالوں کے صاف و سلیس اور شگفتہ زبان میں لکھا گیا ہے، گویا کہ فاضل مصنف نے ضخیم مجلدات کا عمل نکال کر دریا

کوزہ میں بند کر دیا ہے، عام مطالعہ کے علاوہ کتاب اپنے اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ اسے مدارس اور کالجوں کے نصاب، دینیات میں داخل کیا جائے۔
فقہ الزکوٰۃ: ترجمہ و تلخیص از جناب شمس پیرزادہ صاحب۔ تقطیع متوسط، ضخامت ۶۴۸ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت - / 25 روپے، پتہ: ادارہ دعوت القرآن ۵۹، محمد علی روڈ، بمبئی 400003

قطر یونیورسٹی کے مشہور لائق و قابل اور فاضل وائس چانسلر ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے زکوٰۃ کے مسائل و مباحث پر ایک محققانہ کتاب دو جلدوں میں عربی میں لکھی تھی جس کا عالم اسلام میں بڑا چرچا ہوا تھا، اس کتاب میں جو نو ابواب اور بیسیوں فصلیں پر مشتمل ہے اولاً اس پر مفصل بحث کی ہے کہ زکوٰۃ جو عبادت ہے اور ایک بہترین قومی نظام مالی ہے اس کو اسلام میں کس درجہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہوتی ہے مع ان کے نصاب اور دوسرے مسائل و مباحث کے ان کو باب وار الگ الگ بیان کیا ہے اور پھر قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں ان کو بسط و تفصیل اور تحقیق بلغی کے ساتھ ایک ایک فصل میں الگ الگ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کے معاملہ میں ایک دو نہیں بیسیوں مسائل ہیں جو فقہائے درمیان مختلف فیہا ہیں مثلاً زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے یا نہیں، سوتے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، اسی طرح مصارف زکوٰۃ کے باب میں کیا مؤلفہ القلوب کا حکم اب بھی باقی ہے؟ نیز یہ کہ غارین، یعنی مقروض لوگوں میں کون لوگ داخل ہیں، زکوٰۃ کا ایک مصرف "سبیل اللہ" بھی ہے، یہاں اس سے مراد صرف جہاد ہے یا۔۔۔ وہ کام جو تقرب الی اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی اس لفظ کے عموم میں داخل ہے فیصل مصنف نے ان سب اختلافی مسائل پر کلام اس طرح کیا ہے کہ پہلے ہر امام کے دلائل و براہین الگ الگ بسط و تفصیل سے بیان کیے ہیں اور پھر ان پر محاکمہ کر کے اپنی رائے مدلل

تحریر کی ہے، علاوہ ازیں زکوٰۃ کے کتنے ہی جدید مسائل ہیں جن سے آج عالم اسلام دوچار ہے مثلاً ہونے چاندی کے نصاب کا تعین، پراڈیٹنٹ فنڈ اور بونس پر زکوٰۃ نیز یہ کہ اگر کوئی اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو کیا وہ کوئی اور سیکس بھی لگا سکتی ہے۔ فاضل مصنف نے ان سب مسائل جدیدہ پر بھی بڑی سیر حاصل اور محققانہ بحث کی ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر اور عشر و خراج پر بھی مفصل اور بصیرت افروز کلام کیا ہے، مصنف کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب نہایت جامع، مبسوط و مفصل اور بڑی محققانہ ہے مصنف نے جو کچھ لکھا ہے توازن و اعتدال سے لکھا ہے، انداز نگارش بہت سلیس اور عام فہم و دلنشین ہے، لائق ترجمہ نے اس اہم کتاب کا اردو میں لمخص ترجمہ کر کے ایک بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہے، ترجمہ کی زبان شگفتہ و سلیس اور رواں دواں ہے۔ ارباب ذوق کو اس کے مطالعہ سے شاد کام ہونا چاہیے، مولانا سید ابوالحسن علی میاں نے اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ بجائے خود زکوٰۃ کی اہمیت اور کتاب کی عظمت پر ایک مستقل مقالہ ہے جو پڑھنا چاہیے۔

عقیدت کے پھول از جناب محمد عثمان عارف نقشبندی، تقطیع متوسط، صفحات ۱۶۰، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت بجلد - / 25 :- پتہ: بیدل اکاڈمی، بیدل منزل، بیکانیر۔

عارف صاحب مرکز میں تعمیرات و مکانات کے نائب وزیر ہیں، مگر ذوق شعروادب اور تصوف کی دولت انھیں درفش میں ملی ہے، چنانچہ موصوف کے والد ماجد مولانا محمد عبداللہ مرحوم نامی گرامی عالم اور صوفی تھے اور شاعری بھی کرتے تھے، بیدل تخلص تھا اس بنا پر عارف صاحب صوفی بھی ہیں، نقشبندی سلسلہ میں بیعت ہیں اور ساتھ ہی شاعر شیوا بیان بھی، زیر تبصرہ کتاب ان کا مجموعہ کلام ہے جس میں نعتیہ اور بعض

صوتیائے کرام کی مدح و منقبت میں چھوٹی بڑی نظموں کے علاوہ بعض نظمیں امام حسین اور واقعہ کربلا پر ہیں، لیکن ان نظموں کی یہ خصوصیت قابلِ داد ہے کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کا ماتم جس طرح ہر سال بڑی دھوم اڈھام اور طمطراق سے منایا جاتا ہے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے، چنانچہ درس شہادت کے عنوان سے جو ایک لمبی نظم ہے اس کے ایک بند کے آخری شعر میں کہتے ہیں:

احسان کر رہے ہو یہ روحِ امام پر

رونا ہی صرف سیکھے ہو مولا کے نام پر؟

ایک اور بند کا آخری شعر ہے:

کیسا یہ احترام ہے خونِ شہید کا

جو کام کر رہے ہیں وہ شمر ویزید کا۔؟

اس کتاب کا اچھلے دنوں پندرھویں صدی ہجری کی تقریبات کے سلسلہ میں جو ایک بین الاقوامی سمینار نئی دہلی میں ہوا تھا اس موقع پر کالفرنس کی نہایت دلآویز و فکر انگیز انتہائی تقریر کے بعد وزیراعظم اندرا گاندھی نے کیا تھا، پھر اس کتاب پر نائب صدر ہند جناب محمد ہدایت اللہ نے چار صفحات کا جو پر مغز اور دلچسپ پیش لفظ لکھا ہے وہ خود موصوف کے لطیف و حسین ذوق شعر و ادب کا آئینہ دار ہے اس پیش لفظ میں نعت گوئی کی سنگلاخ وادی کے نشیب و فراز پر کلام کرنے کے بعد موصوف نے بالکل سچا لکھا ہے کہ ”عارف صاحب کی نعتوں میں ایمان اور ایقان کی سختگی، تاثير و نفوذ، فن کی عظمت، اسلوب کی دلآویزی اور عقیدت کے جذبات کی شدت ہر شعر میں نمایاں ہے (ص ۱۳) اس کتاب کا مطالعہ ”ہم فرما دہم ثواب“ کا مصداق ہوگا۔

گلزارِ خلیل از جناب خلیل الرحمن خلیل مرحوم تقطیع متوسط ضخامت ۹۶ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت میلدرج نہیں پتہ: شوکت آباد لکھنؤ

۱۰ بی۔ امداد علی لہن۔ کلکتہ - ۱۶

خلیل الرحمن صاحب کلکتہ کے عجیب خوش ذوق اور باغ و بہار انسان تھے،
کلکتہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم۔ اے کرنے کے بعد کلکتہ میں ڈپٹی مجسٹریٹ ہوئے۔
اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے عہدہ تک پہنچے اور اسی سے ریٹائرڈ ہوئے۔ لیکن
شعروادب کا ذوق فطری تھا اور اردو تو ان کی مادری زبان تھی، فارسی شعروادب
کا بھی بڑا پاکیزہ اور لطیف مذاق رکھتے تھے اس بنا پر سرکاری ملازمت کی غیر شائستگی
مصر دفتروں کے ہنگامہ میں بھی دونوں زبانوں میں فکر سخن کرتے رہے، ادبی مجلسوں میں
اپنا کلام سناتے اور سخن شناسان گرامی مرتب سے بے ساختہ دار پاتے تھے، شاعر
میں راہی ملک بقاء ہو گئے تو ان کی محبوب بیوہ نے جن کی نسبت انھوں نے ایک فارسی
غزل میں کہا ہے:

شوکت آرا بہ خلیل آمدہ دہمسراہ او

شان و شوکت شرف و عز و وقار آمدہ است

مرحوم کا کلام جو کچھ بھی ملا اسے یکجا کر کے شائع کر دیا ہے، یہ مجموعہ اگرچہ
مختصر ہے لیکن اس میں اردو فارسی، غزل نظم مرثیہ سب کچھ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے
مرحوم کو ہر صنف سخن پر یکساں قدرت تھی۔ فارسی کلام میں حافظ کا رنگ نمایاں ہے۔
متعدد اردو فارسی نظمیں اور غزلیں نعتیں بھی ہیں ان میں بڑی بے ساختگی اور دل برداشتگی
ہے جو شاعر کے عشق نبوی کا آئینہ دار ہیں۔ اردو غزلوں میں سوز و گداز، درد و کرب،
نزاکت خیال اور جدت اسلوب و طرنگی اظہار و بیان کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
علامہ ازیں غزلوں میں جو رمزیت ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ شاعر نے غم روزگار کو
غم جاناں بنالیا ہے، اور یہ ایک شاعر کے فنکار ہونے کا سب سے بڑا اثبوت ہے۔
امید ہے ارباب ذوق اس کے مطالعہ سے شاد کام ہوں گے۔ (دس)

باغی ہندوستان

مؤلف مولانا محمد عبدالشہید خاں شروانی دریا رڈ اسٹنٹ لائبریری ہولانا آزاد لائبریری
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

اس کتاب میں ۱۸۵۷ء کے ایک "باغی" مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی اسیرانڈمان اور
آپ کے سلسلے کے بعض اکابر علماء کا تذکرہ ہے شروع میں ہندوستان کی علمی حیثیت اور
مسلمانوں کے درود کے بعد دینی و دنیوی علوم کی ترقی و ترقی کا مختصر بیان بھی ہے۔
آخر میں علامہ کے قلم سے نکلا ہوا رسالہ "الثورة الهندیہ" ہے جس میں علامہ نے پہلی
جنگ آزادی کے چشم دید حالات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس جنگ آزادی میں
مسلمانوں کا کتنا حقہ رہا ہے اور خود ان پر اور دوسرے اکابر پر حاکم و مصلط قوم (انگریز)
نے کیا کیا ستم روا رکھے۔ مؤلف نے اس عربی رسالہ کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہے جو متن کے
ساتھ درج ہے۔

اس کتاب میں علامہ کے ایک مکتوب گرامی مورخہ ۱۲۷۲ھ کا عکسی بلاک اور علامہ کی ضبط شدہ
مجلس کے دروازے کے اندرونی و بیرونی منظر کا فوٹو بھی دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا تعارف
۱۸۱۱ء ہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ پہلا ایڈیشن ادا علی ۱۹۴۷ء میں مدینہ پریس بھونڈ
نے ایک ہزار نکالا تھا جو اسی سال ختم ہو گیا۔ اسکی مانگ ہندوستان سے برابر جا رہی ہے
دوسرا ایڈیشن مکتبہ قادریہ لاہور نے ۱۹۷۴ء میں اسی تعداد میں نکالا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا ایڈیشن
پھر مکتبہ قادریہ نے ۱۹۷۸ء میں نکالا جو قریباً ختم ہے۔ سائز ۸ x ۲۲ کتابت و طباعت
و کاغذ بہتر، صفحات ۳۶۰، قیمت ۲۴ روپے، ملنے کا پتہ: معتمد زاد یہ علمیہ دفتر، جمہور
محمد علی روڈ، بالائے قلعہ علی گڑھ، یو۔ پی۔ مکتبہ برہان نمونہ المصنفین، اردو بازار، دہلی۔

۱۹۵۳ء جماعتِ محمدیہ میں محدث و لموی۔ اعلم والحمد للہ اسلام کا نظامِ مکتب و محنت۔

تاریخ تعلیمیہ، تاریخ ملت جلد دوم

۱۹۵۵ء اسلام کا زرعی نظام، تاریخ الابیات ایران، تاریخ علم فقہ، تاریخ ملت جلد دوم، سلاطین ہند

مذکرہ ملازمین ظاہر محدث پٹی

۱۹۵۶ء ترجمان الشہ جلد ثالث۔ اسلام کا نظامِ حکومت و طبع جدید و پذیرتربیب، جدید اقوامی

سیاسی معلومات جلد دوم، جملہ فلسفے راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

۱۹۵۷ء لغات القرآن جلد ششم، جلد ششم، تاریخ ملت جلد دوم، سلاطین ہند و ممالک اسلامیہ، سلاطین ہند

۱۹۵۸ء لغات القرآن جلد ششم، سلاطین ہند کے مذہبی تعلیمات، تاریخ گجرات، جدیدین الاقوامی سیاسی معلومات جلد دوم

۱۹۵۹ء حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط، ۱۵۵ء کا تاریخی روزنامہ جنگ آزادی، ۱۸۵۷ء، سلاطین ہند و ممالک اسلامیہ

۱۹۶۰ء تفسیر مظہری اردو پارہ ۲۹-۳۰۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق، عروج و زوال کا الہی نظام

۱۹۶۱ء تفسیر مظہری اردو جلد اول، میرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، اسلامی کتب خانے عربیہ

تاریخ ہند پر نئی روشنی

۱۹۶۲ء تفسیر مظہری اردو جلد دوم، اسلامی دنیا، دسویں صدی عیسوی میں معارف الآثار۔

نبیل سے قرأت تک

۱۹۶۳ء تفسیر مظہری اردو جلد سوم، تاریخ روئے پرکشی ضلع بجنور، علماء ہند کا شاندار ماضی اول

۱۹۶۴ء تفسیر مظہری اردو جلد چہارم، حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند، عہد رسالت میں

ہندوستان، شاہانِ مغل کے عہد میں

۱۹۶۵ء ہندوستان میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت جلد اول۔ تاریخی مقالات

لامبیکا دور کا تاریخی منظر، ایشیا میں آخری نوآبادیات

۱۹۶۶ء تفسیر مظہری اردو جلد پنجم، جوئے عشق، خواجہ بندہ نواز کا تصوف و سلوک

ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں

۱۹۶۷ء ترجمان الشہ جلد چہارم، تفسیر مظہری اردو جلد ششم، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کی فقہ

۱۹۶۸ء تفسیر مظہری اردو جلد ششم، تین مذکرے۔ شاہ ولی اللہؒ کے سیاسی مکتوبات

اسلامی ہند کی عظمت و افتخار

۱۹۶۹ء تفسیر مظہری اردو جلد ششم، تاریخ الفجر، حیات و کرامت، دین الہی اور اسلام کا پس منظر

۱۹۷۰ء حیاتِ حبیبؐ، تفسیر مظہری اردو جلد ششم، سلاطین ہند و ممالک اسلامیہ، حالاتِ زمانہ کی رعایت

۱۹۷۱ء تفسیر مظہری اردو جلد ششم، سلاطین ہند و ممالک اسلامیہ، خلافت راشدہ اور ہندوستان

۱۹۷۲ء فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، استقارب الترفیب و الترمجیب، اخبارات و تنقیدیں

عربی و اسلامی مکتب ہندوستان

رمضان المبارک میں
افطار کے وقت
شریت

روح افزا

پیاس کی تسکین کے لیے
بہترین مشروب ہے

دورے کی حالت میں ہمیں پانی اور
شکر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کو
ہم روح افزا سے پورا کیے

تازہ پھلوں کے
طیث و تسکین بخش
سوالہ قدرتی اجزاء سے مرکب
شریت روح افزا
شکر کی ضرورت
سب کی پسند ہے
ہمدرد

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جمال پرنٹنگ پریس دہلی میں طبع کرا کر
دفتر برہان "اردو بازار جامع مسجد دہلی" سے شائع کیا